Э. Р. КУЛИЕВ

СЛАДОСТЬ ВЕРЫ

Издание второе, исправленное

БАКУ • 2011

Кулиев Э. Р.
Сладость веры / Фалих ибн Мухаммад ас-Сугаййир; пер. с араб. А. С. Самедов; общая редакция, вступ. слово и комментарии Э. Р. Кулиева. — Баку.: Издательство «Шарг-Гарб», 2011. — 368 с.
ISBN

Проблема веры и неверия стара как род человеческий. Поведение людей определяется их ценностными установками, их представлениями о добре и зле, о смысле жизни и о конечности бытия. Верующим и агностикам порой непросто понять друг друга и ещё труднее принять «другого» таким, какой он есть. Чем глубже расхождения между мироощущениями людей, тем острее проявляется взаимная нетерпимость. Раскрывая тайны внутреннего мира мусульман, книга азербайджанского исламоведа Эльмира Кулиева является своего рода ключом к достижению взаимопонимания между последователями ислама и других религий.

Предназначена для широкого круга читателей.

Издание одобрено Государственным Комитетом по работе с религиозными образованиями Азербайджанской Республики (DK-1015d)

ISBN

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение пророку Мухаммаду, его роду и сподвижникам, а также тем, кто следует их верным путём!

Мир каждого из нас ограничен кругом его представлений, верований, знаний. Это одинаково справедливо как в отношении отдельной личности, так и в отношении общества в целом. Разрывание этого круга, расширение наших познаний, связей и возможностей — основа личностного и общественного развития. И, наоборот, самоизоляция и замкнутость в себе неизбежно ведут к упадку и дезорганизации. Как показывают исследования в области синергетики, для закрытых систем характерны хаос и производство энтропии, они не расположены к развитию и самоорганизации. Однако человеческое общество не может быть абсолютно закрытым. Это слишком сложная система, в которой единовременно происходит множество неравновесных процессов. Оно непрерывно обменивается веществом и энергией с окружающей средой, постоянно изменяется и трансформируется. Вместе с ним изменяется и человек — основной социальный элемент общества.

Что же происходит с человеком в современном стремительно преображающемся мире? Как изменяются его психическое состояние, его представления и мироощущения под влиянием безмерного потока информации, порождённого научно-техническим прогрессом? Для ответа на этот вопрос обратимся, пожалуй, к самому характерному феномену новейшей истории —

глобализации. Не лишённое политического (скорее, геополитического) подтекста, это понятие окружено множеством мифов и не имеет точного определения. Трудно отрицать, что глобализация открывает перед людьми и обществами большие возможности для экономического и интеллектуального роста. Это и вводит в заблуждение тех, кто связывает глобализацию с прогрессом. В действительности же окружающий нас мир сужается, становится скуднее и однообразнее. Границы государств становятся более прозрачными, но лишь немногие пользуются свободой передвижения. Таможенные ограничения снимаются, но выгоду из этого извлекают немногочисленные компании и корпорации. Как ни странно, виртуальный круг сужается и для мировой элиты: сильные мира сего могут чувствовать себя спокойно только на особо охраняемых территориях, их повсюду преследуют одинаковые номера отелей, одинаковые телепередачи, одинаковые услуги. Человек привыкает к тривиальному единообразию среды, в которой всё подчинено одной цели — материальному обогащению. И главная жертва в этой быстротечной схватке за власть, богатство и удовольствия — человеческая душа.

Сужающийся круг ничему не вредит так, как духовному миру человека. Душа — источник жизненной силы, она нуждается в очищении и совершенствовании. Но для большинства людей мир ограничен низкими устремлениями и материальными потребностями. Среди них нет места духовности. Она подменена фальшивыми ценностями, сакрализованными новым жречеством при помощи современных средств убеждения и внушения. Единственный путь к спасению души — разорвать этот виртуальный круг, осознать своё место и предназначение, добиться гармонии духовного и материального.

Постмодернистское сознание уже освободилось от веры в рационализм, однако опыт западных обществ показывает, что беспорядочные поиски иррационального начала среди мирского хаоса обычно не увенчиваются успехом. Повышенный интерес к астрологии и магии, появление новых религий и сект, религиозный синкретизм и универсализм хотя и удовлетворяют духовные чаяния отдельных людей, но не приносят мир и согласие в социум. Человек нуждается в непреходящем знании, которое было одинаково важно как для древних, так и для современных цивилизаций. Это истинное знание о смерти

и бессмертии, начале и конце, человеке и Боге. Его источником может быть только сам Творец и Создатель — Всевышний Аллах.

Аллах создал Вселенную и человека и не оставил его блуждающим во мраке невежества. Он отправил посланников и ниспослал писания, чтобы люди могли узнать о Его законах и установлениях, найти прямой путь среди множества заблуждений, познать самих себя и своего Создателя. Он наделил человека разумом, благодаря которому тот может убедиться в истинности послания своего Господа и отдать предпочтение тому, что лучше. Он также наделил его свободой выбора, пользуясь которой каждый делает свой выбор между прямым путём и заблуждением.

Последнее и заключительное послание Аллаха к людям — Священный Коран. Ниспосланный через пророка Мухаммада ﷺ, Коран уже сыграл решающую роль в мировой истории. Цивилизация веры, построенная на принципах Корана и сунны[1], подтолкнула мусульман на смелые и дерзкие открытия в самых разных областях науки и знания. На протяжении нескольких столетий мусульманская вера поддерживала духовность в самых передовых обществах, а законы шариата регулировали отношения внутри них. Но осознание того, что величие и богатство есть результат соблюдения мудрых заповедей, постепенно исчезало, и мусульмане всё чаще пренебрегали своими обязанностями и отступали от предписаний ислама.

Сегодня последователи ислама в большинстве своём далеки от правильного понимания Корана, которое необходимо для установления мира и справедливости на Земле. Однако они всё ещё обладают писанием, которое свидетельствует за себя и содержит верное руководство. Оно призывает людей на путь веры и праведности, преуспеяния в этом мире и спасения после смерти. В обращении к нему и реформировании нашего отношения к исламу — решение многих актуальных проблем нашей эпохи.

Мы не случайно заговорили о реформе в исламе. Это один из тех вопросов, понимание которых важно для мусуль-

---

[1] Сунна — мусульманская традиция, состоящая из хадисов (преданий) о том, что совершал, говорил и одобрял пророк Мухаммад ﷺ. Наряду с Кораном, сунна является незаменимым источником вероучения и законодательства в исламе.

манской уммы. К сожалению, идея религиозного реформаторства вызывает у многих верующих недовольство и непонимание. И это неудивительно, ведь традиция в исламе — непререкаемый авторитет. Но следует проводить чёткую грань между реформой ислама (подобная постановка вопроса неприемлема) и реформой в исламе. Наша религия — религия откровения, и её главные принципы не могут быть изменены или реформированы. Реформа не должна противоречить традиции. Она должна опираться на неё. Иными словами, она предполагает не изменение религии, а изменение отношения к ней, критическое осмысление сложившихся в исламском мире традиционных культур, под влиянием которых формируется отношение к правам человека, государству, образованию, труду, богатству и т. д.

Реформаторство следует отличать от других обновленческих движений. Оно не ратует за отмену религиозно-правовых школ (мазхабов), организацию религиозно-политической борьбы или бродячее подвижничество. Полагаю, именно этого больше всего опасаются традиционалисты, для которых представления об исламе во многом связаны с формой и обрядностью. Изучению культовых вопросов посвящено великое множество трудов, и очевидно, ничего нового и полезного в эти вопросы привнести уже нельзя. Реформаторство же должно ответить на тот мучительный вопрос «Что не так?», который американский исламовед Бернард Льюис вынес в название своей известной книги.

Реформа в исламе — это реформа общественного сознания, направленная на правильное понимание и выполнение положений Корана и сунны, на адекватное восприятие, освоение и развитие позитивного опыта человечества, на осознание людьми своей роли наместников на планете и поддержание её биотического и культурного многообразия. Одно из важнейших направлений реформы — развитие социального учения ислама и поиск альтернативного пути развития общества. Не менее важная цель — сохранение уникальности исламского вероучения, выраженной в абсолютном монотеизме и высочайшей духовности.

Проблема духовности особенно актуальна в наше время, когда на фоне растущей религиозности населения наблюдается

всё большее отступление от традиционных нравственно-этических ценностей. Эта проблема касается и мусульманских обществ, в которых отмечается невиданный прежде рост нетерпимости и насилия. В таких условиях наибольшая ответственность ложится на учёных, которые обязаны разъяснять значение духовности для установления здоровых отношений между человеком и Аллахом, а также между людьми.

Книга, которую вы держите в руках, является скромным вкладом в достижение этой прекрасной цели. В основу её положена небольшая статья «Хадис о сладости веры: суждения и размышления», принадлежащая перу шейха Фалиха ибн Мухаммада ас-Сугаййира. В процессе редакторской работы над переводом статьи в неё были внесены следующие изменения:

- тексты хадисов выверены по указанным в оригинале источникам; большая часть сведений о хадисах оставлена без изменений, но некоторые были дополнены и исправлены (без дополнительного указания на авторство);
- ссылки на источники по мере возможности уточнены и исправлены (без дополнительного указания на авторство);
- опущены повторяющиеся тексты аятов Корана и хадисов там, где в их цитировании нет особой необходимости;
- опущены некоторые аяты Корана в тех случаях, когда упомянутых текстов достаточно для обоснования сделанного утверждения;
- имена некоторых передатчиков хадисов и улемов для большей ясности приводятся в полной форме, если даже в оригинале названы только их первые имена (тоже без дополнительного указания на авторство);
- наиболее важные, на наш взгляд, вопросы, затронутые в статье, подробно обсуждаются в комментариях; в сносках приводится список источников, использованных при составлении соответствующего комментария (полный список использованной литературы размещён в конце книги);
- в комментариях также собраны краткие сведения о жизни и достоинствах выдающихся мусульман, чьи изречения или деяния упомянуты в статье. Это не касается передатчиков, с чьих слов пересказаны хадисы посланника Аллаха ﷺ, и улемов, чьи мнения и высказывания процитированы в статье.

При составлении данного труда нашей главной целью было обретение довольства Аллаха и донесение Слова Истины до сердец наших читателей. Мы надеемся, что Всевышний примет наши благодеяния и простит нам наши упущения, ведь ошибки свойственны всем потомкам Адама. И хочется верить, что каждый прочитавший книгу призадумается над смыслом истинной веры и её значимостью для людей. Поистине, с этого простого шага может начаться славный путь к спасению и успеху!

ПРЕДИСЛОВИЕ

Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение Его доверенному Посланнику, его роду и всем сподвижникам, а также тем, кто верно следует их путём до дня воздаяния!

Всеблагой и Всевышний Аллах создал джиннов и людей с великой и высокой целью — чтобы они поклонялись Ему одному:

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне» (сура 51 «Рассеивающие», аят 56).

Тот, кто поклоняется Аллаху должным образом, заслуживает высокие ступени в раю. И горе, великое горе тому, кто относится к этому небрежно. Он окажется на низких ступенях ада, как сообщил об этом Всевышний:

إِنَّهُۥ مَن يَأْتِ رَبَّهُۥ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُۥ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿٧٤﴾ وَمَن يَأْتِهِۦ مُؤْمِنًا قَدْ
عَمِلَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَٰتُ ٱلْعُلَىٰ ﴿٧٥﴾ جَنَّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ
خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّىٰ ﴿٧٦﴾

«Тому, кто явится к своему Господу, будучи грешником, уготована геенна, в которой он не умрёт и не будет жить. ❁ А тем, кто явится к Нему, будучи верующим, совершив праведные деяния, уготованы высшие ступени — ❁ сады Эдема, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Таково воздаяние тем, кто очистился» (сура 20 «Та ха», аяты 74-76);

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُوا۟ فَفِى ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٠٦﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ
ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُوا۟
فَفِى ٱلْجَنَّةِ خَٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۖ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ

«Несчастные пребудут в огне, где они будут вздыхать и хрипеть. ❁ Они пребудут там вечно, пока существуют небеса и земля, кроме того, что пожелает твой Господь. Поистине, твой Господь вершит то, что пожелает. ❁ Счастливые же пребудут в раю. Они пребудут там вечно, пока существуют небеса и земля, кроме того, что пожелает твой Господь. Это будет неиссякаемый дар» (сура 11 «Худ», аяты 106-108).

Поклонение принимается лишь тогда, когда оно исходит от веры во Всевышнего Аллаха, ибо Он не принимает деяний того, кто не верит в Него. В Коране говорится о неверующих:

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَٰلًا ﴿١٠٣﴾ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ
يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهِۦ فَحَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ
يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَزْنًا ﴿١٠٥﴾ ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا۟ وَٱتَّخَذُوٓا۟ ءَايَٰتِى وَرُسُلِى هُزُوًا ﴿١٠٦﴾

«Скажи: “Не сообщить ли вам о тех, чьи деяния принесут наибольший убыток? ❁ О тех, чьи усилия заблудились в мирской жизни, хотя они думали, что поступают хорошо? ❁ Это — те, кто не уверовал в знамения своего Господа и во встречу с Ним. Тщетны будут их деяния, и в день воскресения Мы не отпустим им никакого веса”. ❁ Геенна будет им воздаянием за то, что они не уверовали и насмехались над Моими знамениями и Моими посланниками» (сура 18 «Пещера», аяты 103-106).

Вера в Аллаха подразумевает также веру в Его ангелов, Его писания, Его посланников, последний день и в то, что добро и зло предопределены Им. В Коране сказано:

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ
ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ
وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى

ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ
ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

«Благочестие не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в последний день, в ангелов, в писание, в пророков, кто, несмотря на свою любовь к богатству, раздавал его родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал намаз, выплачивал закят, соблюдал договора после их заключения, проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы те, которые правдивы. Таковы богобоязненные» (сура 2 «Корова», аят 177);

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ
وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ
وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾

«О вы, которые уверовали! Веруйте в Аллаха, Его посланника и писание, которое Он ниспослал Своему посланнику, и писание, которое Он ниспослал прежде. А кто не уверовал в Аллаха, Его ангелов, Его писания, Его посланников и последний день, тот впал в глубокое заблуждение» (сура 4 «Женщины», аят 136).

В хадисе Джибрила عليه السلام сообщается, что он спросил пророка ﷺ о вере и тот ответил:

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ .

«Ты должен верить в Аллаха, в Его ангелов, в Его писания, в Его посланников и в последний день и верить в предопределение с его добром и злом»[1].

Вера в Аллаха также включает в себя все основные вопросы религии, предписания и повествования, упомянутые в Священном Коране, достоверной сунне и единодушно признанные праведными предками. Она также подразумевает выполнение предписаний и приказов Всевышнего, покорность Его предопределению и шариату, а также повиновение Его посланнику ﷺ,

---

[1] Бухари (50) и Муслим (8), и в таком виде его передал Муслим.

обращение к нему за судом и следование его путём.

Согласно убеждениям приверженцев сунны и единой общины, вера увеличивается благодаря повиновению и уменьшается из-за грехов, как сказал об этом Всевышний:

وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهۡتَدَوۡاْ هُدٗى

«Аллах увеличивает приверженность прямому пути тех, кто следует прямым путём» (сура 19 «Марйам», аят 76);

ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدۡ جَمَعُواْ لَكُمۡ فَٱخۡشَوۡهُمۡ فَزَادَهُمۡ إِيمَٰنٗا

«Люди сказали им: “Народ собрался против вас. Побойтесь же их”. Однако это лишь приумножило их веру» (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 173).

Вера складывается из слов, произносимых устами, деяний, совершаемых телом, и убеждений в сердце. Тот, у кого все три составляющие веры совершенны, является истинным верующим. Но если хотя бы одна из них отсутствует, то вера человека не принимается. Поэтому мусульманин обязан выполнять все три условия и усердствовать в совершении праведных деяний, укрепляя свою веру.

Перед нами удивительный хадис пророка ﷺ, касающийся веры, её требований и её влияния на поведение человека. На страницах этой книги мы познакомимся с его смыслом, изучим его и извлечём из него ценные предписания и уроки, полезные для каждого набожного мусульманина, для каждого желающего взойти на высокие ступени и искупить свои прегрешения, для каждого проповедника, жаждущего идти путём Всевышнего Аллаха.

Это особенно важно в наше время, когда излишества и упущения, чрезмерность и халатность мешают пониманию религии, когда люди не могут отличить правильные понятия от неправильных, следуют одним предписаниям вместо других и пренебрегают многими остальными. В результате люди исповедуют ислам несовершенным образом, лишаются равновесия и взваливают на себя непосильное бремя, навлекая беду на ислам и его приверженцев. Поэтому очень важно разъяснить этот вопрос, опираясь на хадис того, кто был правдив и чья правдивость была доказана ﷺ.

В своих разъяснениях я постарался быть не слишком кратким и не слишком многословным, чтобы этот труд стал

напоминанием для тех, кто обладает знанием, помог приобрести их тем, кто стремится к ним, и пробудил от беспамятства беспечных. На мой взгляд, использованные в книге краткие фразы и намёки вполне избавляют от долгих и пространных речей.

Я прошу Всеблагого и Всевышнего Аллаха сделать наши познания полезными и обучить нас тому, что принесёт нам пользу, укрепить нашу богобоязненность и приверженность прямому пути, приумножить наши полезные знания и праведные дела, сохранить этот труд для нас и простить наши ошибки и упущения. Поистине, это в Его власти и Он способен на это! И да пребудут мир и благословение Аллаха с нашим пророком Мухаммадом, его родом и всеми сподвижниками!

ГЛАВА 1. ХАДИС О СЛАДОСТИ ВЕРЫ

Передают со слов Анаса ибн Малика, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلاوَةَ الإِيْمَانِ: أَنْ يَكُوْنَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لا يُحِبُّهُ إِلا للهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُوْدَ فِيْ الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ .

«Сладость веры ощутит тот, кто обладает тремя [качествами]: кто любит Аллаха и Его посланника больше, чем всё остальное, кто любит людей только ради Аллаха и кто не желает возвращаться к неверию так же, как не желает быть брошенным в огонь»[1].

Этот славный хадис раскрывает такие важные понятия и ключевые вопросы веры, как любовь к Аллаху и Его посланнику ﷺ, взаимная любовь между мусульманами, непоколебимость веры и необходимость держаться за неё коренными зубами [1], ненависть к неверию и его сторонникам и достижение такой степени презрения к неверию, что быть брошенным в огонь для человека предпочтительнее, чем стать неверующим.

Любовь в исламе в её чистом виде является частью поклонения Всевышнему, единственной цели человеческой жиз-

---

[1] Этот хадис передали ал-Бухари в главах «Сладость веры» (16), «О том, что не желать вернуться к неверию, как не желать быть брошенным в огонь, (значит обладать) частью веры» (21), «О том, кто предпочёл быть побитым, убитым и униженным, но не стать неверующим» (6941) и в главе «Любовь ради Аллаха» (6401) с небольшими изменениями; Муслим в главе «Разъяснение качеств, позволяющих ощутить сладость веры» (67), (68); ат-Тирмизи в главе о вышеназванном хадисе (2624); ан-Насаи в главах «Вкус веры» (4990), «Сладость веры» (4991) и «Сладость ислама» (4992) с небольшими изменениями.

ни. Поклонение выражается в двух взаимодополняющих элементах: высшем смирении и высшей любви [2]. Ибн Таймиййа пишет: «Поклонение, которое требуется от нас, подразумевает смирение и любовь. Оно подразумевает высшее смирение перед Всевышним Аллахом и высшую любовь к Нему»[1].

Посланник ﷺ разъяснил, что мусульманин ощущает сладость веры лишь благодаря своей любви к Аллаху и что любовь к Нему — это основа, а упомянутые в хадисе любовь к Его посланнику ﷺ, любовь к Его приближённым и неприязнь к неверию связаны с этой основой. И презрение к неверию в данном случае доказывает любовь к Аллаху, подобно тому, как отрицание одного суждения доказывает обратное [3].

Любовь к Аллаху прежде всего выражается в любви к посланнику ﷺ, посредством которого Аллах вывел людей из мрака к свету и передал им Свои предписания. Поэтому о любви к пророку ﷺ в хадисе говорится наряду с любовью к Аллаху: «…кто любит Аллаха и Его посланника больше, чем всё остальное…». Одно из проявлений любви к Аллаху и Его посланнику ﷺ — любовь к Его шариату и Его религии, которые разъяснены в Его великой книге и благословенной сунне пророка Мухаммада ﷺ.

Любовь к Аллаху также требует от мусульманина любить того, кто любит Аллаха и ищет Его довольства. Об этом говорится в хадисе после упоминания о любви к Аллаху и Его посланнику: «…кто любит людей только ради Аллаха…».

Любовь к людям ради Аллаха определяется их близостью к Нему, а близость к Нему достигается благодаря покорности Ему и богоугодным деяниям. Чем сильнее покорность раба Господу, тем ближе он к Нему и тем сильнее любовь, которую питают к нему верующие. Но если раб совершает грехи, отдаляясь от своего Господа, то любовь к нему сменяется противоположным чувством: из-за его отдаления от Аллаха верующие испытывают к нему неприязнь. Человек, совершающий одновременно и праведные дела, и грехи, заслуживает и любви из-за своей покорности, и ненависти из-за своего неповиновения. Но если человек разрывает связь с Аллахом, отдавая предпочтение отдалению перед близостью, неповиновению перед покорностью и неверию перед исламом, то любовь к нему превращается

[1] Ибн Таймиййа. ʻУбудиййа. С. 44.

в ненависть и презрение. И причина этого — его неверие. В сердце верующего не может быть никакой любви к такому человеку.

Любовь можно испытывать как по отношению к людям, так и по отношению к их деяниям. На это указывает упомянутое в нашем замечательном хадисе третье качество, позволяющее ощутить сладость веры: «…кто не желает возвращаться к неверию так же, как не желает быть брошенным в огонь».

Как неверие вызывает у верующего высшую ненависть, так ересь и неповиновение вызывают у него неприязнь и ненависть. Причём чем тяжелее и безобразнее эти качества, тем сильнее должна быть неприязнь к ним. И, наоборот, вера и подчинение Аллаху пробуждают у мусульман любовь по отношению к тому, кто обладает этими качествами. Богоугодные деяния и набожное поведение всегда заслуживают любовь верующих[1].

Имам ал-Байдави сказал: «Эти три качества стали символом совершенства веры, ибо если человек понял, что Истинный Благодетель — это Всевышний Аллах, что никто, кроме Него, не способен одарить или лишить и что только посланник ﷺ мог разъяснить предписания Господа, то он всецело обратится к Нему. И тогда он станет любить лишь то, что любит Он, и любить лишь ради Него, и обретёт убеждённость в том, что все обещания и угрозы Его — непреложная истина. Всё обещанное станет для него реальностью. Собрания, где поминают Аллаха, станут для него райскими садами, а возвращение к неверию будет для него равнозначно попаданию в огонь»[2].

---

[1] Зунайди. Садака. С. 54-61 (сокращённо).

[2] Ибн Хаджар. Фатх. Т. 1. С. 61.

ГЛАВА 2. СМЫСЛ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЧИСЕЛ В ХАДИСАХ

В этом хадисе упоминается число «три». Оно же встречается во многих других священных текстах [4], и вот некоторые из них:

1. Передают со слов Абу Зарра, что пророк ﷺ сказал:

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَنَّانُ الَّذِى لاَ يُعْطِى شَيْئًا إِلاَّ مَنَّهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْفَاجِرِ وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ .

«С троими Аллах не заговорит в день воскресения: с тем, кто ничего не даёт без попрёка; с тем, кто сбывает свой товар благодаря лживым клятвам; и с тем, кто носит длинную одежду [5]»[1] [6].

2. Передают со слов Абу Хурайры, что пророк ﷺ сказал:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ .

«Лицемера отличают три качества: если он рассказывает о чем-нибудь, то лжет; если обещает что-нибудь, то не сдерживает обещания; и если ему оказывают доверие, то он не оправдывает его»[2] [7].

3. Славный сподвижник ʻАммар ибн Йасир [8] сказал:

ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَانَ : الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ وَالْإِنْفَاقُ مِنْ الْإِقْتَارِ .

«В полной мере верой обладает тот, кому присущи три качества: исходящая от души справедливость, приветствие

---

[1] Муслим (294).

[2] Бухари (33) и Муслим (59).

людей миром и расходование имущества, невзирая на бедность»[1] [9].

4. Передают со слов Джабира ибн ʻАбдаллаха, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

ثَلَاثٌ مَنْ كُنّ فِيهِ سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَأَدْخَلَهُ جَنَّتَهُ : رِفْقٌ بالضّعِيفِ، وشَفَقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، وَإِحْسَانٌ إِلَى المَمْلُوكِ .

«Аллах покроет Своей сенью и введет в рай того, кто обладает тремя качествами: добротой к слабому, состраданием к родителям и милосердием к рабам». Ат-Тирмизи назвал хадис хорошим, но малоизвестным[2] [10].

5. Передают, что Абу Хурайра сказал:

أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ : صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلَاةِ الضُّحَى وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ .

«Мой возлюбленный ﷺ заповедал мне три деяния, которые я не оставлю до самой смерти: пост в течение трёх дней в каждом месяце, утренний намаз и совершение перед сном намаза витр»[3] [11].

6. Передают со слов ʻАбдаллаха ибн ʻУмара, что пророк ﷺ сказал:

إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ .

«Поистине, дурное предзнаменование можно видеть в трёх вещах: лошади, женщине и доме»[4] [12].

Во всех этих хадисах упомянуто число «три». Следует знать, что если какое-либо число в хадисах названо категорично, то мы не можем прибавлять к нему что-либо, так как Аллах — Единственный Законодатель, а пророк ﷺ лишь передавал откровения от Него. Например, нам приказано семь раз обходить вокруг Каабы и семь раз пробегать между Сафой и Марвой, совершать пять обязательных намазов. Так же обстоит дело с числом ракатов в этих намазах. Если человек прибавит что-нибудь к этому количеству, то его поступок будет недействительным, а сам он станет еретиком, ибо пророк ﷺ сказал:

---

[1] Ал-Бухари передал эти слова в отосланном (*муʻаллак*) виде в главе «О том, что приветствие миром является одним из проявлений ислама».

[2] Тирмизи (2494).

[3] Бухари (1178) и Муслим (721).

[4] Бухари (2858) и Муслим (2225), и в таком виде его передал ал-Бухари.

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ .

«Если кто-либо внесёт в это дело наше то, что к нему не относится, то это будет отвергнуто»[1].

Ибн Хаджар пишет: «Этот хадис — одна из основ ислама, один из его фундаментальных принципов. Его смысл таков: не следует смотреть на того, кто привносит в религию нечто, что не подтверждается её принципами»[2].

Ан-Навави пишет: «Этот хадис относится к важнейшим основам ислама. Это одно из кратких и многозначных высказываний пророка ﷺ, и в нём ясно отвергаются все новшества и выдуманные дела. Необходимо заучить этот хадис, применять его для изобличения предосудительного и обучать людей пользованию им как доказательством»[3] [13].

Но если число упоминается в хадисах не в категоричной форме или же есть другие тексты, которые не совпадают с ним, то мы считаем, что цель законодателя — упомянуть часть целого. В хадисе о сладости веры число «три» не является окончательным. Оно указывает на три качества из множества качеств, которые позволяют ощутить сладость веры, ибо в другом хадисе, переданном со слов ал-‘Аббаса ибн ‘Абд ал-Мутталиба, говорится, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً .

«Вкус веры ощутит тот, кто доволен Аллахом как Господом, исламом как религией и Мухаммадом как посланником»[4]. Тем не менее, несомненно, обсуждаемый нами хадис охватывает важнейшие принципы веры.

---

[1] Бухари (2697) и Муслим (1718).

[2] Ибн Хаджар. Фатх. Т. 5. С. 302.

[3] Навави. Шарх Муслим. Т. 12. С. 16.

[4] Муслим (34).

ГЛАВА 3. ЧТО ТАКОЕ СЛАДОСТЬ ВЕРЫ?

Если верующий, в чьём сердце укоренилась вера, подчиняется приказам Аллаха и сторонится того, что Всевышний запретил, то он ощущает неописуемый душевный покой, счастье и радость и во время поклонения, и после него. Люди ощущают это удовольствие в разной степени в зависимости от силы своей веры. Его можно испытать благодаря одним причинам, и его можно лишиться из-за других причин. Ощущает его тот, кто любит Аллаха и Его посланника ﷺ больше, чем остальных, кто любит своих верующих братьев ради Аллаха, и, наоборот, подчиняясь воле Божьей, ненавидит неверие и его сторонников так же, как не желает попасть в огонь [14].

Ан-Навави передаёт со слов одного из ранних мусульман: «Сладость веры — это наслаждение покорностью и перенесение трудностей ради довольства Аллаха и Его посланника ﷺ, а также предпочтение этого мирским благам. Любовь раба к своему Господу выражается в покорности по отношению к Нему и в отказе от ослушания Его. То же самое относится к любви по отношению к посланнику Аллаха ﷺ»[1].

Ибн Хаджар пишет: «Выражение “сладость веры” — это метафора *(исти‘ара)*, в которой стремление верующего к вере сравнивается с чем-то сладким. В нём содержится намёк на положение больного и здорового: больному лихорадкой мёд кажется горьким, а здоровый ощущает его настоящую сладость. И чем слабее здоровье человека, тем хуже он ощу-

[1] Навави. Шарх Муслим. Т. 2. С. 13.

щает вкус»[1].

Ас-Синди пишет: «Сладость веры — это ощущение радости в сердце и удовольствия в душе, похожее на удовольствие, которое получают от еды. Существует мнение, что сладость — это прелесть. Одним словом, вера доставляет душе удовольствие, похожее на сладость, ощущаемую органами чувств. Иногда она даже превосходит её и заставляет позабыть о самых сильных огорчениях. Это понимают те, чью грудь Аллах распахнул для ислама. О Аллах, позволь нам ощутить сладость веры и одари нас постоянством в ней»[2]. Он же замечает, что слова طَعْمٌ *та‘м* ‘вкус’ и حَلاوَةٌ *халава* ‘сладость’ означают радость, удовлетворённость и наслаждение близостью к Всевышнему Аллаху — чувства, которые возникают в сердце совершенного верующего.

Однако человек не ощутит эту сладость, пока не укрепит свою связь с Аллахом, если даже он богат и обладает всем необходимым для обретения покоя. Имущество, положение, знатность, происхождение и дети не могут заменить веру. Преходящие мирские блага не сравнятся с благами веры [15].

Описывая положение богатых, ал-Хасан ал-Басри [16] сказал:

إِنَّهُم وَإِنْ طَقْطَقَتْ بِهِمُ البِغَالُ وَهَمْلَجَتْ بِهِمُ البَرَاذِينُ، فَإِنَّ ذُلَّ المَعْصِيَةِ لَا يُفَارِقُ قُلُوبَهُم، أَبَى اللهُ إِلَّا أَنْ يُذِلَّ مَنْ عَصَاهُ .

«Поистине, если даже их мулы стучат копытами и аргамаки под ними несутся с лёгкостью, низость грехов всё равно не покидает их сердца. Аллах ни за что не согласится [избавить] ослушников от унижения»[3].

Ибн ал-Кайийим сказал: «В сердце есть зерно раздора, и вырвать его можно лишь благодаря устремлению к Аллаху. И есть в нём отчужденность, которую можно устранить лишь общением с Ним наедине. И есть в нём печаль, которую можно удалить лишь радостью познания Его и искренностью в отношениях с Ним. И есть в нём беспокойство, от которого может избавить лишь встреча с Ним и бегство к Нему. И есть в нём огоньки печали, которые можно потушить, лишь удовлетво-

[1] Ибн Хаджар. Фатх. Т. 1. С. 60.

[2] Суйути. Шарх ан-Насаи. Т. 8. С. 94-95.

[3] Ибн ал-Кайийим. Ад-Да’ ва-д-дава’. С. 95.

рившись Его приказами, запретами и предопределением, а также объяв всё это терпением до самой встречи с Ним»[1].

Одним словом, вера и поклонение имеют приятный вкус, который человек может ощутить лишь тогда, когда вера наполнит его сердце, когда он станет поступать в соответствии с её требованиями и осветит ею свою жизнь, о чём и сказано в этом славном хадисе.

Эта сладость проявляется в душевной радости, силе терпения, любви к Всевышнему Аллаху, вере в Его обещания, удовлетворённости Его предопределением, силе устремления к Нему, покорности перед Ним и познании Его сущности, имён и качеств. Она также проявляется в построении жизненного пути на основе веры: верующий считает дозволенным то, что Аллах разрешил, а запрещенным — то, что Он запретил, даже если это противоречит его страстям и желаниям, не совпадает с его характером и увлечениями и стоит на пути его вожделений [17]. Наконец, сладость веры проявляется в построении отношений с Аллахом, в формировании отношения к людям, животным и вещам в соответствии с Его предписаниями.

Каждый мусульманин, жаждущий ощутить этот вкус, должен следовать этим славным путём. И каждый проповедник, желающий насладиться сладостью поклонения и призыва, должен следовать этим путём, ибо иных способов ощутить такое нет.

[1] Салих. Лазза ал-‘ибада. С. 16-17.

ГЛАВА 4. ЛЮБОВЬ К АЛЛАХУ И ЕГО ПОСЛАННИКУ

ПОНЯТИЕ «ЛЮБОВЬ» В АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ И В ШАРИАТЕ

Ибн Манзур пишет: «Любовь противоположна ненависти. Слова حُبٌّ *хубб*, وَدَادٌ *вадад* и مَحَبَّةٌ *махабба* являются синонимами»[1].

Ибн ал-Каййим пишет: «Это слово в арабском языке включает пять значений.

Первое — чистота и белизна. Арабы говорят о белизне, чистоте и блеске зубов حَبَبُ الأَسْنَانِ *хабаб ал-аснан*.

Второе — возвышение и появление. Пузырьки и пену, появляющиеся на воде во время сильного дождя, они называют حَبَبٌ *хабаб* и حَبَابٌ *хабāб*.

Третье — неотъемлемость и постоянство. Они говорят حَبَّ الْبَعِيْرُ وَأَحَبَّ *хабба ал-баʻир* (или: *ахабба ал-баʻир*), когда верблюд садится на колени и не встаёт.

Четвёртое — сущность. Арабы называют сущность и внутренний мир души حَبَّةُ الْقَلْبِ *хабба ал-калб*.

Пятое — сохранение и удержание. Они называют кувшин для хранения воды حَبُّ الْمَاءِ *хабб*.

Нет сомнений в том, что любовь неразрывно связана с

---

[1] Ибн Манзур. Лисан ал-араб. Т. 3. С. 7.

этими пятью значениями. Любовь бывает чистой, и в сердце любящего пробуждается желание того, что он любит. Он выказывает свою любовь и не скрывает своих чувств. Желание не покидает его сердце и постоянно присутствует в нём. Он отдаёт тому, что возлюбил, свою сущность и самое ценное, что есть у него, т. е. сердце. Его воля, намерения и помыслы удерживаются тем, что он возлюбил. В этом слове объединяются все пять значений»[1].

О значении слова ‘любовь’ в шариате высказался и выдающийся учёный Ибн Абу ал-‘Изз: «Это привязанность сердца любящего к любимому. <...> Любовь нельзя объяснить более ясным словом, потому что любое ограничение её смысла придаёт ей только неясность и сухость. Такие ясные понятия, как вода, воздух, песок, голод, сытость и т. п., не нуждаются в определении»[2].

Имам Ибн ал-Кайийм перечислил тридцать определений этого понятия[3], и вот некоторые из них:

а) любовь — это путешествие сердца в поисках любимого и постоянное поминание его языком;

б) любить — значит не отдавать никому предпочтение перед любимым и не вверять свои дела никому другому;

в) любить — значит предпочитать любимого всем остальным спутникам.

Имам ан-Навави пишет: «Основа любви — стремление к тому, что соответствует желаниям любящего. В одних случаях человек стремится к тому, что доставляет ему удовольствие и что он находит прекрасным, например, к красивой внешности, к голосу, к еде и т. п. Иногда его разум находит приятным скрытые понятия, такие как любовь к праведникам, учёным и вообще достойным людям. В других случаях причиной этого стремления становится оказанная ему милость или защита его от вреда и неприятностей. Все эти качества были присущи пророку ﷺ. В нём были собраны воедино внутренняя и внешняя красота, величественные черты, всевозможные добродетели. Кроме того, он оказал милость всем мусульманам, указав им на прямой путь, на постоянное благоденствие и на спасе-

---

[1] Ибн ал-Кайийм. Мадаридж. Т. 3. С. 9-10.

[2] Ибн Абу ал-‘Изз. Шарх. С. 165.

[3] Ибн ал-Кайийм. Мадаридж. Т. 3. С. 11-16.

ние от ада»[1].

Ибн Хаджар в книге «Фатх ал-Бари» приводит следующее высказывание ал-Байдави: «Здесь речь идёт об осознанной любви, которая выражается в предпочтении того, чему отдаёт предпочтение здравый смысл, если даже это противоречит желаниям души. Таким же образом больной, по своей природе испытывающий отвращение к лекарству и сторонящийся его, изъявляет желание принять его, руководствуясь разумом. Если человек понимает, что Законодатель приказывает и запрещает лишь то, что обеспечивает ему благополучие в ближнем мире или спасение в последней жизни и если разум требует отдать предпочтение именно этому, он приучает себя повиноваться Его приказам, а его желания становятся сообразны им. Он получает от этого осознанное удовольствие, ибо это есть осознание того, что в действительности является совершенством и благом. Законодатель назвал такое состояние сладостью, ибо это самое очевидное из ощутимых наслаждений»[2] [18].

СТЕПЕНИ ЛЮБВИ

Ибн ал-Каййим и Ибн Абу ал-‘Изз[3] пишут, что любовь имеет десять степеней:

Первая — привязанность *(‘алака)* сердца к любимому.

Вторая — желание *(ирада)* любимого и душевное устремление к нему.

Третья — безудержное влечение *(сабаба)* сердца, с которым человек не способен совладать.

Четвертая — пристрастие *(гарам)*, т. е. любовь, не покидающая сердце.

Пятая — симпатия *(мавадда)*, т. е. чистая и искренняя любовь.

Шестая — влюблённость *(шагаф)*, т. е. любовь, которой проникнуто всё сердце.

Седьмая — страсть *(‘ашк)*, т. е. безмерная любовь, которая может навредить человеку. Этим качеством нельзя характеризовать ни Господа, ни любовь раба к Нему, поскольку эта

---

[1] Навави. Шарх Муслим. Т. 2. С. 14.

[2] Ибн Хаджар. Фатх. Т. 1. С. 60-61.

[3] Ибн ал-Каййим. Мадаридж. Т. 3. С. 27-30; Ибн Абу ал-‘Изз. Шарх. С. 165-166.

любовь сопряжена с низменным влечением.

Восьмая — обожание *(татаййум)* в значении «преклонение».

Девятая — преклонение *(та‘аббуд)*. Ибн ал-Каййим в книге «Рауда ал-мухиббин» пишет: «Преклонение — это высшая любовь и высшее смирение. Говорят: “Любовь поработила его”, т. е. сделала его смиренным. И говорят: “Дорога протоптана *(му‘аббад)* ногами”, т. е. укрощена. Таким же образом любовь укрощает и подавляет человека. Любить таким образом должно только Могучего и Великого Аллаха, и Он не прощает того, кто приобщает к Нему сотоварищей в поклонении, но прощает все остальные грехи, кому пожелает. Любовь как преклонение — самая славная форма любви и исключительная обязанность рабов перед Аллахом»[1].

Десятая — высшая любовь *(хулла)*, т. е. любовь, которая пронизывает *(тахаллала)* душу и сердце.

Ибн Абу ал-‘Изз сказал: «Есть и другие мнения о порядке расположения степеней любви, но это расположение близко к истине, и его правильность становится ясна при рассмотрении перечисленных значений. Следует знать, что божественные атрибуты любовь *(махабба)* и высшая любовь *(хулла)*, как и остальные атрибуты Всевышнего, соответствуют Его величию и могуществу. Аллаху присущи желание (*ирада*), привязанность (*вадд*), любовь (*махабба*) и высшая любовь (*хулла*) сообразно тому, что передано в священных текстах»[2].

Известно, что пророк ﷺ заслужил высшую любовь Господа. Сообщается, что Джундуб сказал: «Я слышал, что за пять дней до своей кончины пророк ﷺ сказал:

إِنِّى أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِى مِنْكُمْ خَلِيلٌ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِى خَلِيلاً كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِى خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّى أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ .

“Я невиновен перед Аллахом, ибо я не отдал высшую любовь никому из вас. Поистине, Аллах избрал меня Своим возлюбленным (*халил*) так же, как Он избрал возлюбленным Ибрахима. Если бы я отдал высшую любовь кому-либо из моей общины, им стал бы Абу Бакр. Слушайте! Поистине, ваши

[1] Ибн ал-Каййим. Рауда. С. 52.

[2] Ибн Абу ал-‘Изз. Шарх. С. 165-166.

предшественники превращали могилы своих пророков и праведников в мечети. Слушайте же! Не превращайте могилы в мечети! Я запрещаю вам это”»[1].

Также передают со слов ‘Абдаллаха ибн Мас‘уда, что пророк ﷺ сказал:

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ خَلِيلاً وَلَكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ .

«Если бы я отдал высшую любовь кому-либо из обитателей Земли, это был бы Ибн Абу Кухафа [19]. Но ваш товарищ — возлюбленный Аллаха»[2]. Из этих хадисов следует, что пророк ﷺ заслужил высшую любовь Аллаха.

ВАЖНОСТЬ ЛЮБВИ К АЛЛАХУ

Ибн ал-Каййим пишет: «Любовь занимает то положение, ради которого состязаются состязающиеся и к которому устремляются труженики. К её познанию торопятся спешащие, ради неё упорствуют влюблённые, и её лёгким ветерком освежаются поклоняющиеся. Это — пища для сердца и души и услада для глаз. Это — жизнь, и тот, кто потерял её, находится среди мёртвых. Это — свет, и тот, кто лишён его, пребывает в океане мрака. Это — лекарство, и сердце того, кто лишён его, поражено болезнями. Это — наслаждение, и жизнь того, кто не найдёт его, станет сплошной заботой и мукой. Это — дух веры и деяний, положений и состояний, и если люди лишены его, то они превращаются в безжизненные тела. Любовь помогает обременённым путникам достичь земель, до которых можно добраться лишь ценой великих усилий, и подняться на ступени, которых не достичь без её помощи, и занять «седалища истины» в обители, в которую не войти без неё. Это — скакун, который непрерывно переносит людей к Любимому, и кратчайшая прямая дорога к наипрекраснейшей обители. Клянусь Аллахом, обретшие любовь удостоены почёта и в этом мире, и в последней жизни, потому что их Любимый всегда рядом с ними. В день определения судьбы творений Аллах по Своей воле и совершенной мудрости предписал: “Человек пребудет с тем, кого

[1] Муслим (532).

[2] Там же (2383).

любит”. Как же велика милость, оказанная возлюбленным!»[1]

Он же пишет: «Любовь к Аллаху, общение с Ним, стремление к встрече с Ним, довольство и удовлетворенность Им являются основой религии, основой деяний и желаний. <...> Любить Всевышнего и даже любить Его сильнее, чем всё остальное, — одна из важнейших религиозных обязанностей и один из главных принципов религии. И если кто-либо любит какое-либо творение так же, как он любит Аллаха, то он приобщает сотоварищей к Аллаху. Этот грех не будет прощён, и после него не будут приняты никакие деяния. Всевышний сказал:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمۡ كَحُبِّ ٱللَّهِۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِۗ

«Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их так же, как любят Аллаха. Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее» (сура 2 «Корова», аят 165)»[2].

Шейхульислам Ибн Таймиййа сказал: «Тот, кто любит создание так же, как любит Аллаха, является многобожником. Необходимо отличать любовь ради Аллаха от любви наряду с Аллахом»[3].

Он же сказал: «Поэтому любовь искренних приверженцев единобожия к Аллаху совершеннее любви многобожников, которые любят помимо Него других, приобщают к Нему равных и любят их так же, как и Его»[4].

Ибн ал-Кайййим сказал: «Всевышний сообщил, что тот, кто любит что-либо помимо Аллаха так же, как и Его, приобщает равных к Нему. Он не признаёт наряду с Ним других творцов и господ, но приобщает сотоварищей в любви. Никто из обитателей Земли не приписывает сотворение кому-либо, кроме Аллаха, но они могут любить кого-либо так же сильно, как и Его. Воистину, большинство обитателей Земли приобщают сотоварищей к Аллаху именно в любви и в почитании»[5].

---

[1] Ибн ал-Кайййим. Мадаридж. Т. 3. С. 6-7.

[2] Ибн ал-Кайййим. Игаса. Т. 2. С. 196.

[3] Ибн Таймиййа. Маджму‘ ал-фатава. Т. 15. С. 49.

[4] Там же. Т. 17. С. 144.

[5] Ибн ал-Кайййим. Тафсир. С. 140.

В хадисе, переданном со слов Абу Хурайры, сообщается, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

قَالَ اللَّهُ تبَارَكَ وَتعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِى غَيْرِى تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ .

«Всеблагой и Всевышний Аллах сказал: “Я не нуждаюсь в каком бы то ни было сотоварище. Я оставлю любого, кто своим действием приобщит ко Мне сотоварища, вместе с его многобожием”»[1].

Посему следует знать, что любовь к Всевышнему — высшая степень поклонения Ему, и полагается ставить её выше любой другой любви, будь то любовь к родителям, к детям, к жене, к друзьям, к положению, к богатству и т. д. [20]

Поклоняться Аллаху следует с любовью. Эта любовь требует покорности, смирения, подчинения и повиновения Ему [21], а проявляется это в таких формах богопочитания, как намаз, пост, пожертвования, хадж, малое паломничество, мольба, взывание о помощи, доброта, хорошее отношение и пр.

Любить кого-либо так же сильно, как и Аллаха, запрещено, ибо поступающий так приобщает сотоварищей к Нему. Это следует из приведённых выше высказываний учёных, и именно так следует понимать аят:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمۡ كَحُبِّ ٱللَّهِ

«Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их так же, как любят Аллаха» (сура 2 «Корова», аят 165).

О ДВУХ СТОРОНАХ ЛЮБВИ

У любви есть две стороны: любовь раба к своему Господу и любовь Господа к Своему рабу.

Ибн ал-Каййим сказал: «Все виды аргументов: разум *(‘акл)*, предание *(накл)*, врождённое свойство *(фитра)*, аналогия *(кийас)*, умозаключение *(и‘тибар)*, вкус *(заук)* и интуиция *(ваджд)* — свидетельствуют о подлинности как любви раба к Господу, так и любви Господа к рабу».

О любви рабов к Господу свидетельствует аят:

---

[1] Муслим (2985).

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ

«Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их так же, как любят Аллаха» (сура 2 «Корова», аят 165).

Это значит, что любящий что-либо сотворённое так же, как и Аллаха, фактически приобщает равных к Нему. И если даже он не признаёт наряду с Ним других творцов и господ, он всё равно приобщает сотоварищей в любви. Практически никто из обитателей Земли не приписывает акт сотворения кому-либо, кроме Аллаха, но они любят других так же сильно, как и Его. Воистину, большинство обитателей Земли приобщают сотоварищей к Аллаху в любви и почитании. Поэтому Всевышний сказал:

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ

«Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее» (сура 2 «Корова», аят 165).

Шейхульислам Ибн Таймиййа сказал: «Они заслужили порицание из-за того, что приобщили равных к Аллаху в любви и в отличие от верующих не были искренними по отношению к Нему».

Это приравнивание творений к Аллаху также упомянуто в другом аяте:

تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٨﴾

«Клянёмся Аллахом, мы пребывали в очевидном заблуждении, когда равняли вас с Господом миров» (сура 26 «Поэты», аяты 97-98).

Совершенно ясно, что они не считали своих богов творцами и господами наряду с Господом миров, но любили и почитали их так же, как и Его.

Всевышний сказал:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

«Скажи: “Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи”» (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 31). Этот аят называется «аятом любви».

Абу Сулайман ад-Дарани [22] сказал: «Сердца заявляют о

любви к Аллаху, и поэтому Он устроил для них испытание: **«Скажи: “Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас”».**

Всевышний сказал:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى
ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ يُجَـٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ

«О вы, которые уверовали! Если кто-нибудь из вас отступит от своей религии, то Аллах приведёт других людей, которых Он будет любить и которые будут любить Его. Они будут смиренны перед верующими и непреклонны перед неверующими, будут сражаться на пути Аллаха и не будут бояться порицания порицающих» (сура 5 «Трапеза», аят 54).

Таким образом, у любви есть две стороны: любовь раба к Аллаху и любовь Аллаха к рабу.

В хадисе сообщается, что пророк ﷺ взывал к Аллаху со словами:

اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ
خَيْرًا لِي اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ
وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ وَأَسْأَلُكَ
الرِّضَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى
لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ ، اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ .

«О Аллах, ради Твоего знания о сокровенном и Твоей способности творить, продли мою жизнь, если Ты знаешь, что жизнь будет для меня лучше, и упокой меня, если Ты знаешь, что смерть будет для меня лучше! О Аллах, я прошу Тебя [внушить мне] страх перед Тобой в сокровенном и явном, и прошу Тебя [помочь мне говорить] правдивое и справедливое слово в гневе и довольстве! Я прошу Тебя об умеренности в нужде и богатстве, и прошу Тебя о блаженстве, которое не закончится, и прошу Тебя об усладе для глаз, которая не прервётся, и прошу Тебя [помочь мне] быть довольным судьбой! Я прошу Тебя о приятной жизни после смерти, и прошу Тебя [позволить мне] насладиться взором на Твой лик, и прошу Тебя [помочь мне] стремиться к встрече с Тобой, чтобы не помешало этому ни несчастье, которое причиняет вред, ни искушение, которое сбивает с пути! О Аллах, укрась нас верой и сделай нас наставниками, следующими прямым путём /Аллахумма би-‘ильмика-ль-

гейби ва кудратика ʻаля-ль-халькы ахйини ма ʻалимта-ль-хайата хейран ли ва таваффани иза ʻалимта-ль-вафата хейран ли, аллахумма ва асʼалюка хашйатака фи-ль-гейби ва-ш-шахадати, ва асʼалюка кялимата-ль-хакки ва-ль-ʻадли фи-ль-гадаби ва-р-рида, ва асʼалюка-ль-касда фи-ль-факри ва-ль-гина, ва асʼалюка наʻиман ля йубиду, ва асʼалюка куррата ʻайнин ля танкатыʻу, ва асʼалюка-р-рида баʻда-ль-када, ва асʼалюка барда-ль-ʻайши баʻда-ль-маути, ва асʼалюка лаззата-н-назари иля ваджхика, ва асʼалюка-ш-шаука иля ликаика фи гейри дарраи мудырратин ва ля фитнатин мудыллятин, аллахумма зейййинна би-зинати-ль-имани ва-джʻальна худатан мухтадин»[1]. Этот славный хадис доказывает истинность наслаждения от взора на лик Аллаха и необходимость стремления к встрече с Ним.

Передают со слов ʻАиши, что как-то раз пророк ﷺ поставил одного из мужчин во главе военной экспедиции. Руководя намазом своих соратников, тот всякий раз заканчивал чтение сурой **«Скажи: “Он — Аллах Единый...”»** (сура «Очищение веры»). Вернувшись, люди рассказали об этом посланнику Аллаха ﷺ, и он велел им спросить, почему он поступает так. В ответ тот мужчина сказал: «Она описывает Милостивого, и я люблю читать её [во время намазов]». Тогда пророк ﷺ сказал:

أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللهَ يُحِبُّهُ .

«Сообщите ему, что Аллах любит его»[2].

Таким образом, раб обязан любить своего Господа и молить Его о достижении такой любви. Он должен совершать деяния ради этого, укрепляя в сердце это чувство и борясь с самим собой, дабы не уклониться от истины в момент слабости. В текстах Корана и сунны сообщается о тех, кого любит Аллах и кто достиг этой высокой степени, и мы процитируем некоторые из них.

Всевышний сказал:

«И творите добро, ведь Аллах любит творящих добро» (сура 2 «Корова», аят 195);

[1] Насаи (1305) и Ахмад (17861).

[2] Бухари (7375) и Муслим (813).

«Ведь Аллах любит терпеливых» (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 146);

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

«Поистине, Аллах любит кающихся и любит очищающихся» (сура 2 «Корова», аят 222);

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِهِۦ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَٰنٌ مَّرْصُوصٌ ﴿٤﴾

«Поистине, Аллах любит тех, которые сражаются на Его пути рядами, словно они — прочное строение» (сура 61 «Ряд», аят 4);

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾

«Поистине, Аллах любит богобоязненных» (сура 9 «Покаяние», аят 7).

Есть аяты и о тех, кого Всевышний Господь не любит:

وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾

«Но ведь Аллах не любит нечестия» (сура 2 «Корова», аят 205);

وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٦٤﴾

«Но Аллах не любит распространяющих нечестие» (сура 5 «Трапеза», аят 64);

وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٤٠﴾

«Ведь Аллах не любит несправедливых» (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 140);

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

«Поистине, Аллах не любит гордецов и бахвалов» (сура 4 «Женщины», аят 36).

В сунне тоже есть тексты о том, какие деяния и что именно Аллах любит. В частности, пророк ﷺ сказал:

أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ قَلَّ .

«Аллах больше всего любит те деяния, которые совершаются регулярно, даже если их мало»[1].

Передают со слов Анаса ибн Малика, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

---

[1] Бухари (6462) и Муслим (782), и в таком виде его передал Муслим.

لَلّٰهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ. أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ .

«Аллах рад покаянию Своего раба, когда тот обращается к Нему, сильнее, чем человек, который ехал по пустыне на своей верблюдице, а та убежала от него и унесла на себе его еду и питьё. Он отчаялся найти её, пришёл к дереву и прилёг в его тени. И вдруг он увидел свою верблюдицу, стоящую перед ним. Он схватил её за поводья и с радостью воскликнул: «Господи, Ты — раб мой, а я — Твой господь». Он допустил ошибку из-за большой радости»[1].

Передают со слов Ибн ‘Умара, что какой-то мужчина пришёл к пророку ﷺ и спросил: «О посланник Аллаха, кого из людей Аллах любит больше всего? И какие деяния Аллах любит больше всего?» Посланник Аллаха ﷺ сказал:

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، وَلَئِنْ أَمْشِي مَعَ أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلأَ اللهُ قَلْبَهُ رَجَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يُثَبِّتَهَا لَهُ ثَبَّتَ اللهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الأَقْدَامُ .

«Больше всего Аллах любит тех людей, которые приносят людям больше пользы. А среди деяний Аллах больше всего любит, когда ты приносишь радость мусульманину, избавляешь его от печали, выплачиваешь за него долг или утоляешь его голод. Пойти вместе с братом по его делам для меня милее, чем уединиться в этой мечети (т. е. в мечети Медины) в течение месяца. Кто сдержит свой гнев, того недостатки покроет Аллах. Кто подавит свою ярость, имея возможность проявить её, того сердце Аллах заполнит надеждой в день воскресения. И кто отправится вместе со своим братом по его делам, пока не приведёт их в порядок, того стопы Аллах утвердит в день, когда стопы потеряют твёрдость»[2].

Сообщается, что пророк ﷺ также сказал:

إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ

---

[1] Бухари (6309) и Муслим (2747), и в таком виде его передал Муслим.

[2] Табарани. Ал-Му‘джам ал-кабир. Т. 12. С. 453.

سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ .

«Поистине, великое воздаяние рядом с великим испытанием, и, поистине, если Аллах возлюбил людей, то подвергает их испытаниям. Кто удовлетворяется этим, тот обретает довольство, а кто гневается, тот навлекает на себя гнев» [23]. Ат-Тирмизи назвал хадис хорошим, но малоизвестным[1].

Помимо этих есть много других текстов, указывающих на две стороны любви. Перечисленные нами хадисы свидетельствуют о том, что любовь является одним из качеств Могучего и Великого Аллаха. Следуя путём посланника Аллаха ﷺ, мы признаём это качество в том виде, который подобает Всевышнему Аллаху, не лишая его смысла *(та‘тил)* и не искажая его *(тахриф)*, не придавая ему форму *(такйиф)*, не сравнивая его с качествами творений *(ташбих)* и не уподобляя его им *(тамсил)*.

ПУТИ ОБРЕТЕНИЯ ЛЮБВИ АЛЛАХА

Есть много способов заслужить любовь Аллаха, и мы расскажем о некоторых из них.

1. Сильная вера. Передают со слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ .

«Сильный верующий лучше и больше любим Аллахом, чем слабый верующий, но в каждом из них есть благо. Будь упорным в том, что приносит тебе пользу, испрашивай помощи у Аллаха и ни в коем случае не сдавайся. Если же с тобой что-то случилось, то не говори: “Если бы я сделал то-то, то было бы так-то и так-то”. Скажи лишь: “Так предопределил Аллах, и Он поступил так, как пожелал”, поскольку “если бы” предоставляет возможность козням шайтана»[2] [24].

2. Совершение обязательных предписаний. В достоверном хадисе сообщается, что Всевышний Аллах сказал:

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ .

«Из всех деяний, посредством которых Мой раб прибли-

---

[1] Тирмизи (2396).

[2] Муслим (2664).

жается ко Мне, Я больше всего люблю то, что вменил ему в обязанность»[1].

Нужно оберегать пять обязательных намазов, совершая их в установленное время и коллективно. В «Сахихе» ал-Бухари приводится рассказ ʻАбдаллаха ибн Масʻуда: «Как-то раз я спросил пророка ﷺ: “Какое деяние Аллах любит больше всего?” Он ответил:

الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا .

“Совершённый вовремя намаз»[2] [25].

Так же нужно поступать с ночными намазами. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

أَحَبُّ الصَّلاةِ إِلَى اللهِ صَلاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلام وَأَحبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا .

«Из всех намазов Аллах больше всего любит намаз Давуда, мир ему, а из всех постов Аллах больше всего любит пост Давуда. Он спал половину ночи, молился треть её, а потом спал шестую часть ночи, постился же он через день»[3].

В версии Абу Давуда сообщается, что пророк ﷺ сказал:

وَإِنَّ الصَّفَّ الأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلائِكَةِ، وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيلَتُهُ لابْتَدَرْتُمُوهُ، وَإِنَّ صَلاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى .

«Воистину, первый ряд [в намазе] подобен ряду ангелов. Если бы вы знали его превосходство, то спешили бы занять его. Намаз, совершённый вдвоём, чище намаза, совершенного в одиночку. Намаз, совершённый втроём, чище намаза, совершённого вдвоём. Чем больше число молящихся вместе, тем это милее Всевышнему Аллаху»[4].

3. Приближение к Аллаху посредством дополнительных деяний после обязательных предписаний [26]. В священном *(кудси)* хадисе сообщается, что Всевышний и Всеблагой Аллах сказал:

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ .

«Из всех деяний, посредством которых Мой раб прибли-

---

[1] Бухари (6502).

[2] Бухари (527) и Муслим (85).

[3] Бухари (1131) и Муслим (189), и в таком виде его передал ал-Бухари.

[4] Абу Давуд (554).

жается ко Мне, Я больше всего люблю то, что вменил ему в обязанность. А посредством дополнительных предписаний Мой раб продолжает приближаться ко Мне, пока Я не возлюблю его»[1].

4. Частое совершение добрых дел, особенно в благодатную пору, например, в месяце рамадан или в первые десять дней месяца зу-л-хиджжа [27]. В эти дни вознаграждение за благодеяния приумножается, а деяния, совершённые в это время, Аллах любит больше всего. Передают со слов Ибн ‘Аббаса, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ .

«Из всех дней, в которых совершаются праведные дела, Аллах больше всего любит эти дни», то есть первые десять дней зу-л-хиджжи. Его спросили: «Даже больше, чем джихад на пути Аллаха?» Он сказал:

وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلاّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ .

«Даже больше, чем джихад на пути Аллаха, если только человек не рискнул своей жизнью и своим имуществом и не принёс назад ни того, ни другого»[2].

5. Постоянство в совершении благодеяний, если даже, по мнению человека, это нечто незначительное [28]. В хадисе говорится, что пророк ﷺ «больше всего любил такие религиозные [деяния], которые человек совершает постоянно»[3].

В версии Муслима говорится:

وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ، وَكَانَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ إِذَا عَمِلُوا عَمَلاً أَثْبَتُوهُ.

«Аллах больше всего любит те деяния, которые совершаются постоянно, если даже они невелики. И если в семье Мухаммада ﷺ совершали какое-либо деяние, то они не оставляли его»[4].

6. Постоянное поминание Аллаха в любом положении языком, сердцем, деяниями и всем своим существом [29]. Повеление поминать Всевышнего встречается во многих аятах Корана:

---

[1] Бухари (6502).

[2] Бухари (969) и Абу Давуд (2438), и в таком виде его передал Абу Давуд.

[3] Бухари (43).

[4] Муслим (782).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكۡرٗا كَثِيرٗا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكۡرَةٗ وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾

«О вы, которые уверовали! Поминайте Аллаха многократно и славьте Его утром и перед закатом» (сура 33 «Союзники», аяты 41-42);

فَٱذۡكُرُونِيٓ أَذۡكُرۡكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِي وَلَا تَكۡفُرُونِ ﴿١٥٢﴾

«Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас. Благодарите Меня и не будьте неблагодарны Мне» (сура 2 «Корова», аят 152);

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمۡ فِئَةٗ فَٱثۡبُتُواْ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ﴿٤٥﴾

«О вы, которые уверовали! Когда вы сталкиваетесь с отрядом, то будьте стойки и многократно поминайте Аллаха, — быть может, вы преуспеете» (сура 8 «Трофеи», аят 45).

Мусульманин должен выбрать лучшие формы поминания, имеющие самый глубокий смысл. Передают со слов Самуры ибн Джундуба, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

أَحَبُّ الْكَلامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلا إِلَهَ إِلاّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ .

«Больше всего Аллах любит эти четыре высказывания: “Пречист Аллах! Хвала Аллаху! Нет божества, кроме Аллаха! Аллах превелик /Субхана-Ллахи ва-ль-хамду ли-Ляхи ва ля иляха илля-Ллаху ва-Ллаху акбар”»[1].

Передают со слов Абу Зарра, что как-то раз посланник Аллаха ﷺ спросил его:

أَلا أُخْبِرُكَ بِأَحَبِّ الْكَلامِ إِلَى اللهِ؟

«Не сообщить ли тебе, какие слова Аллах любит больше всего?» Он сказал: «О посланник Аллаха, сообщи мне, какие слова Аллах любит больше всего». Пророк ﷺ ответил:

إِنَّ أَحَبَّ الْكَلامِ إِلَى اللهِ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ .

«Поистине, Аллах больше всего любит слова: “Пречист Аллах и хвала Ему /Субхана-Ллахи ва би-хамдих”»[2].

К желательным деяниям относится регулярное поминание Аллаха утром и вечером, при входе в мечеть и выходе из неё, при входе в дом и выходе из него, во время еды и питья, а

[1] Муслим (2137).

[2] Там же (2731).

также во всех случаях, упомянутых в священных текстах.

7. Чтение Корана, размышление над его аятами и уяснение его значений. Чтение книги Всевышнего Аллаха — одна из самых славных форм поминания. Для влюблённых нет ничего более приятного, чем слова их любимого. Это — радость для их сердец и предел их желаний. Передают со слов ‘Усмана, что пророк ﷺ сказал:

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ .

«Лучшим из вас является тот, кто изучает Коран и обучает ему»[1].

Также передают со слов Анаса ибн Малика, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

إِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنْ النَّاسِ .

«Воистину, у Всевышнего Аллаха есть Свои люди». Его спросили: «Кто они, о посланник Аллаха?» Он ответил:

هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ، أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ .

«Знатоки Корана. Это люди Аллаха и Его особые рабы»[2].

Желательно, чтобы человек ежедневно читал какую-то часть Корана и ни при каких условиях и обстоятельствах не оставлял это занятие [30].

8. Предпочтение того, что любит Аллах, тому, что любит сам человек и чего он сильно желает [31]. Один из праведных предков сказал:

مَنْ تَرَكَ شَيْئاً للهِ عَوَّضَهُ اللهُ خَيْراً مِنْهُ .

«Кто откажется от чего-либо ради Аллаха, тому Аллах возместит лучшим». А в обсуждаемом нами хадисе говорится: «...кто любит Аллаха и Его посланника больше, чем всё остальное...»

9. Постижение имён и атрибутов Аллаха сердцем [32]. Тот, кто познает Аллаха посредством Его имен, атрибутов и действий, несомненно, полюбит Его. Поэтому Аллах похвалил Своих рабов за то, что они размышляют о Его творениях. Всевышний сказал:

[1] Бухари (5027).

[2] Ибн Маджа (215).

ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ

«Поистине, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня заключены знамения для обладающих разумом, которые поминают Аллаха стоя, сидя и на боку и размышляют о сотворении небес и земли» (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аяты 190-191).

10. Размышление над добротой и милосердием Аллаха, Его милостями и дарами, как явными, так и скрытыми. Воистину, размышление над всем этим побуждает любить Аллаха. Всевышний сказал:

سَنُرِيهِمْ ءَايَٰتِنَا فِى ٱلْـَٔافَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ

«Мы покажем им Наши знамения по свету и в них самих, пока им не станет ясно, что это есть истина» (сура 41 «Разъяснены», аят 53);

وَءَاتَىٰكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ ۗ إِنَّ
ٱلْإِنسَٰنَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾

«Он даровал вам всё, о чём вы просили. Если вы станете считать милости Аллаха, то не сможете сосчитать их. Поистине, человек несправедлив и неблагодарен» (сура 14 «Ибрахим», аят 34).

11. Полное душевное смирение перед Аллахом. Всевышний упомянул об этом качестве верующих в Коране:

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ
إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾

«Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают Его аяты, которые уповают на своего Господа...» (сура 8 «Трофеи», аят 2).

12. Уединение для тайных бесед с Аллахом и чтения Его Слова в последнюю треть ночи. Всевышний сказал Своему пророку ﷺ:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ﴿١﴾ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾ نِّصْفَهُۥٓ أَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ
وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴿٤﴾ إِنَّا سَنُلْقِى عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿٥﴾ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِىَ أَشَدُّ وَطْـًٔا

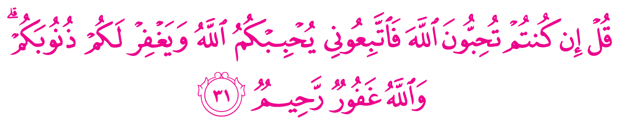
«О закутавшийся! ❁ Простаивай ночь без малого, ❁ половину ночи или чуть меньше того, ❁ или чуть больше того, и читай Коран размеренным чтением. ❁ Мы непременно ниспошлём тебе весомые слова. ❁ Поистине, молитвы после пробуждения среди ночи тяжелее и яснее по изложению» (сура 73 «Закутавшийся», аяты 1-6).

О верующих также сказано:

كَانُوا۟ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾

«Они спали лишь малую часть ночи, а перед рассветом они молили о прощении» (сура 51 «Рассеивающие», аяты 17-18).

13. Стремление изо всех сил следовать путём посланника Аллаха ﷺ. Всевышний сказал:

«Скажи: “Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах — Прощающий, Милосердный”» (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 31) [33].

14. Любовь к посланнику Аллаха ﷺ. Передают со слов Анаса ибн Малика, что один мужчина спросил пророка ﷺ: «Посланник Аллаха, когда наступит [Судный] час?» Он сказал:

مَا أَعْدَدْتَ لَهَا ؟

«А что ты для него приготовил?» Тот ответил: «Я не приготовил для него много намаза, поста или милостыни, но я люблю Аллаха и Его посланника». На это пророк ﷺ сказал:

أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ .

«Поистине, ты будешь с теми, кого любишь!»[1]

15. Любовь к его сподвижникам и семье [34]. Благодаря ей можно снискать любовь Самого Аллаха. Передают, что Абу Хурайра сказал: «Однажды я был вместе с посланником Аллаха ﷺ на одном из рынков Медины. Мы шли вместе, и он сказал:

---

[1] Бухари (6171) и Муслим (2639).

“Где этот негодник?” Он повторил это трижды и добавил:

ادْعُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِي .

“Позови ал-Хасана ибн ‘Али”. Ал-Хасан ибн ‘Али пришёл, и у него на шее было ожерелье из бусин. Пророк ﷺ простёр руки, и ал-Хасан тоже простёр руки, и они обнялись. Пророк ﷺ сказал:

اللهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ .

“О Аллах, я люблю его, полюби его и полюби тех, кто любит его”». Абу Хурайра сказал: «После этих слов посланника Аллаха ﷺ я никого не любил больше, чем ал-Хасана ибн ‘Али»[1]. Естественно, эта любовь не должна быть чрезмерной: она не должна достигать степени любви к посланнику Аллаха ﷺ или превышать её.

16. Любовь к любимцам Аллаха и Его приближённым [35]. Люби их, желай им блага, молись за них и говори в своей мольбе:

رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠﴾

«Господь наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас! Не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал. Господь наш! Поистине, Ты — Сострадательный, Милосердный» (сура 59 «Сбор», аят 10).

Передают со слов ‘Умара ибн ал-Хаттаба, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ لأُنَاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللهِ تَعَالَى .

«Воистину, среди рабов Аллаха есть люди, которые не являются ни пророками, ни павшими мучениками, однако пророки и павшие мученики позавидуют их положению перед Всевышним Аллахом в день воскресения». У него спросили: «Посланник Аллаха, сообщи нам, кто они?» Он сказал:

هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِرُوحِ اللهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ وَلا أَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا، فَوَاللهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورٍ، لا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ وَلا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ .

«Это люди, которые любили друг друга благодаря духу от

[1] Бухари (5884) и Муслим (2421).

Аллаха и которых не связывали ни родственные узы, ни имущество. Клянусь Аллахом, их лица светятся и они сами на свету. Они не опасаются, когда опасаются люди, и не печалятся, когда печалятся люди». Затем он прочёл аят:

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

«Поистине, приближённые Аллаха не познают страха и не будут опечалены» (сура 10 «Йунус», аят 62)[1].

17. Общение с теми, кто искренне любит Аллаха, и извлечение самого полезного из бесед с ними, подобно тому как крестьяне отбирают наилучшие плоды [36]. Человек исповедует религию того, кого он сильно любит, как об этом говорится в хадисе. Передают со слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِطُ وَقَالَ مُؤَمَّلٌ مَنْ يُخَالِلُ .

«Человек [исповедует] религию своего возлюбленного. Пусть каждый из вас задумается, с кем он общается или кого он любит»[2].

Передают со слов Абу Мусы, что пророк ﷺ сказал:

مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ؛ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً .

«Поистине, праведный товарищ и дурной подобны продавцу мускуса и тому, кто раздувает кузнечные мехи. Что касается продавца мускуса, то он может подарить тебе что-нибудь, либо ты купишь у него что-то, либо ощутишь [исходящий] от него аромат. Что же касается раздувающего мехи, то он либо прожжёт твою одежду, либо ты ощутишь [исходящее] от него зловоние»[3].

18. Отдаление от всего, что отделяет сердце от Великого и Могучего Аллаха. Всевышний сказал:

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿١٦﴾

[1] Абу Давуд (3527).

[2] Ахмад (7968). Ал-Албани назвал хадис хорошим в «Сахих ал-джами‘» (3545).

[3] Бухари (5534).

«Разве не пришло время для того, чтобы сердца верующих смирились при упоминании Аллаха и того, что ниспослано из истины, и чтобы не уподоблялись они тем, которым писание было даровано прежде, чьи сердца почерствели по прошествии долгого времени и многие из которых — нечестивцы?» (сура 57 «Железо», аят 16) [37].

19. Поддержание родственных уз, особенно почтительное отношение к родителям [38]. В одном из хадисов сообщается, что Ибн Мас'уд спросил посланника Аллаха ﷺ: «Посланник Аллаха, какое деяние считается наилучшим?» Он сказал:

الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا .

«Намаз, совершённый в установленное для него время». Он спросил: «А потом какое?» Он сказал:

ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ .

«Потом почтительное отношение к родителям». Он спросил: «А затем какое?» Он сказал:

الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ .

«Джихад на пути Аллаха». Я не стал спрашивать посланника Аллаха ﷺ дальше, но если бы я продолжил, то он ответил бы»[1].

20. Джихад на пути Аллаха во всех его формах и проявлениях. В концовке предыдущего хадиса сообщается, что Ибн Мас'уд спросил: «А затем какое?» Пророк ﷺ сказал:

الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ .

«Джихад на пути Аллаха». В «Сахихе» Муслима и в других сборниках приводится хадис Абу Хурайры о том, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ .

«Кто умер, не приняв участия в джихаде и даже не помышляя об этом, тот умер в одном из проявлений лицемерия»[2].

21. Полная готовность в любой момент встретиться с Могучим и Великим Аллахом, выполнение всех обязанностей перед Ним и перед людьми. Только тот, кто поступает так, готов к встрече с Аллахом, и Он любит таких людей. Всевышний сказал:

فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا

[1] Бухари (2782).

[2] Муслим (1910).

«Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния» (сура 18 «Пещера», аят 110).

Пророк ﷺ сказал:

مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ .

«Аллах желает встречи с тем, кто желает встретиться с Ним, и не желает встречи с тем, кто не желает встретиться с Ним»[1] [39].

В хадисе Абу Зарра говорится, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

ثَلاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ وَثَلاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ؛ فَأَمَّا الَّذِينَ يُحِبُّهُمُ اللهُ : فَرَجُلٌ أَتَى قَوْمًا، فَسَأَلَهُمْ بِاللهِ، وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَمَنَعُوهُ، فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بِأَعْقَابِهِمْ، فَأَعْطَاهُ سِرًّا، لا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلاَّ اللهُ وَالَّذِي أَعْطَاهُ؛ وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَلُ بِهِ نَزَلُوا فَوَضَعُوا رُءُوسَهُمْ، فَقَامَ أَحَدُهُمْ يَتَمَلَّقُنِي وَيَتْلُو آيَاتِي؛ وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ، فَلَقِيَ الْعَدُوَّ فَهُزِمُوا، وَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يُفْتَحَ لَهُ، وَالثَّلاثَةُ الَّذِينَ يُبْغِضُهُمُ اللهُ : الشَّيْخُ الزَّانِي وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ وَالْغَنِيُّ الظَّلُومُ .

«Троих Аллах любит, а троих ненавидит. Среди тех, кого Аллах любит, человек, о пожертвовании которого не знает никто, кроме Аллаха и того, кому он отдал его. Он пришёл к людям и попросил их не ради родства между ними, а ради Аллаха, и те отказали ему, а этот человек отошёл в сторону и подал ему милостыню втайне. И среди них один из путников, следовавших ночью: когда сон стал для них милее, чем всё, с чем его можно сравнить, они сделали привал и заснули, а этот человек встал и принялся смиренно молиться Мне и читать Мои аяты [40]. И среди них человек, отряд которого, встретившись с врагом, был разбит, а он бросился грудью вперёд [сражался], пока не был убит или пока ему не была дарована победа. А трое тех, кого Аллах ненавидит, — старикашка-прелюбодей, заносчивый бедняк и несправедливый богач»[2].

22. Одним из главных путей обретения любви Аллаха, которым мы завершаем эту тему, является призыв к Его религии и шариату, нравственности, добродетелям и следованию Его учению, а также призыв к одобряемому и удержание от предосудительного. Величайшим среди любимцев Аллаха был Его возлюбленный — пророк Мухаммад ﷺ. Он не оставил более славного наследия, чем его учение [41], и тот, кто руко-

---

[1] Бухари (6507) и Муслим (2421).

[2] Тирмизи (2568) и Насаи (1616), (2571).

водствуется им, постепенно продвигается к любви Всевышнего.

Таким образом, любовь Аллаха ценна, а дорога к ней проста и легка. Раб обязан бояться Аллаха и из деяний, слов и нравов выбирать те, которые помогают заслужить Его любовь и приблизиться к Нему. Воистину, от этого зависит счастье в мирской и последней жизнях. И если Аллах полюбит человека, то станет его слухом, посредством которого он будет слышать, и его зрением, посредством которого он будет видеть, и его рукой, которой он будет хватать, и его ногой, которой он будет ступать. Благодаря этому человек станет одним из Его приближённых, а они, как известно, не познают страха и не будут опечалены.

ПЛОДЫ ЛЮБВИ АЛЛАХА К РАБУ

Любовь Аллаха приносит человеку огромное благо, о котором нас оповестил пророк ﷺ. Передают со слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

إِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ، قَالَ: فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ؛ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، قَالَ: ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ، فَيَقُولُ: إِنِّي أُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ، قَالَ: فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ؛ قَالَ: فَيُبْغِضُونَهُ، ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ .

«Поистине, если Аллах Всевышний испытывает любовь к кому-либо из рабов, Он обращается к Джибрилу, говоря: “Поистине, Я люблю такого-то, полюби же его и ты!” И тогда Джибрил начинает любить его, а потом он возвещает на небе и говорит: “Поистине, Аллах любит такого-то, полюбите же его и вы!” И небожители начинают любить его, а потом ему оказывают хороший приём и на земле. Если же Он ненавидит кого-либо из рабов, Он обращается к Джибрилу, говоря: “Поистине, Я ненавижу такого-то, возненавидь же его и ты!” И тогда Джибрил начинает ненавидеть его, а потом он обращается к обитателям небес: “Поистине, Аллах ненавидит такого-то, возненавидьте же его и вы!” И небожители начинают испытывать к нему ненависть, а потом его начинают ненавидеть и на земле»[1].

Передают со слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

---

[1] Бухари (7485) и Муслим (2637), и в таком виде его передал последний.

إِنَّ اللهَ قَالَ : مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ استعاذني لأعيذنه، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ .

«Аллах сказал: “Я уже объявил войну тому, кто враждует с Моим приближённым! Из всех деяний, посредством которых Мой раб приближается ко Мне, Я больше всего люблю то, что вменил ему в обязанность. А посредством дополнительных предписаний Мой раб продолжает приближаться ко Мне, пока Я не возлюблю его. Если же Я возлюблю его, то стану тем слухом, которым он слышит, и тем зрением, которым он видит, и той рукой, которой он хватает, и той ногой, которой он ступает. Если он попросит Меня о чем-либо, Я непременно одарю его этим; если же он станет искать у Меня убежища, Я непременно предоставлю ему его, и ничто из совершаемого Мною не заставляет Меня колебаться в такой мере, как необходимость забирать душу верующего, не желающего смерти, ибо Я не желаю причинения ему зла”»[1].

Из этих двух хадисов нам становятся известны следующие плоды любви Аллаха к рабу:

а) любовь ангелов;

б) любовь обитателей Земли;

в) покровительство, защита и забота Аллаха;

г) принятие молитв и исполнение желаний;

д) помощь Аллаха в этой жизни и верное руководство;

е) душевное спокойствие, радость и чувство безопасности за себя, за свою семью и за своё имущество.

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ О РАННИХ МУСУЛЬМАНАХ

Воистину, любовь к Аллаху очень ценна. Это самая высокая ступень, к которой, засучив рукава, спешат опередившие других. Праведные предки придавали этому вопросу большое значение. Ибн ал-Кайийм, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Что касается любви к Пречистому Господу, то для непорочно-

---

[1] Бухари (6502).

го сердца, благой души и чистого ума нет более приятного, сладкого, нежного, радостного и прекрасного чувства, чем любовь к Нему, общение с Ним и стремление к встрече с Ним. Сладость, которую верующий ощущает в душе от этого чувства, выше всяких сладостей. Блаженство, которого он достигает благодаря ему, совершеннее всякого блаженства. И удовольствие, которое он получает, выше всякого удовольствия»[1].

Несомненно, все верующие в той или иной степени ощущают в душе сладость любви к Всевышнему Аллаху. Ибн ал-Каййим сказал: «Нет такого верующего, в чьём сердце не было бы любви к Аллаху, который не успокаивался бы поминанием Его, не наслаждался бы познанием Его, не чувствовал бы сладости и радости от поминания Его, не стремился бы к встрече с Ним, не радовался бы близости к Нему. А если он не ощущает это, то лишь потому, что его сердце занято иным. Сила и слабость, увеличение и уменьшение этого чувства зависят от силы, слабости, увеличения или уменьшения собственно веры»[2].

Пророк Мухаммад ﷺ явил собой ярчайший пример любви к Аллаху, ибо его сердце было переполнено этим чувством. В одном из хадисов говорится, что он взывал со словами:

اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ .

«О Аллах, помоги мне совершать благодеяния, избегать предосудительного и любить бедняков, и я прошу Тебя простить меня и смилостивиться надо мной. Если Ты пожелаешь ввести людей в искушение, то упокой меня неискушённым. Я прошу Твоей любви, любви тех, кто любит Тебя, и любви к деяниям, которые приближают к Твоей любви /Аллахумма инни ас’алюка фи‘ля-ль-хейрати ва тарка-ль-мункарати ва хубба-ль-масакини ва ан тагфира ли ва тархамани ва иза арадта фитната каумин фа-таваффани гейра мафтунин, ас’алюка хуббака ва хубба ман йухиббука ва хубба ‘амалин йукаррибу иля хуббик». Посланник Аллаха ﷺ сказал:

إِنَّهَا حَقٌّ فَادْرُسُوهَا ثُمَّ تَعَلَّمُوهَا .

«Это истина, и потому запомните и изучите её». Ат-

---

[1] Ибн ал-Каййим. Игаса. Т. 2. С. 197.

[2] Там же. С. 198.

Тирмизи назвал хадис хорошим и достоверным и сообщил, что ал-Бухари дал ему такую же оценку[1].

Передают со слов Абу ад-Дарды, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاوُدَ يَقُولُ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ، اللهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، وَأَهْلِي، وَمِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ .

«Давуд взывал, говоря: “О Аллах, я прошу у Тебя любви Твоей, и любви того, кто любит Тебя, и деяния, которое приведёт меня к Твоей любви. О Аллах, сделай Твою любовь для меня милее, чем я сам и моя семья, и милее, чем прохладная вода /Аллахумма инни ас’алюка хуббака ва хубба ман йухиббука валь-‘амаля-ллязи йубаллигуни хуббака, аллахумма-дж‘аль хуббака ахабба илеййа мин нафси ва ахли ва мин аль-маи-льбарид”».

Абу ад-Дарда сказал: «Посланник Аллаха ﷺ говорил о Давуде:

كَانَ أَعْبَدَ الْبَشَرِ .

“Он был самым набожным человеком”». Ат-Тирмизи назвал хадис хорошим, но малоизвестным»[2] [42].

Поэтому пророк Мухаммад ﷺ как никто другой усердствовал в поклонении. А по ночам он молился так долго, что его ноги опухали. Рассказывают со слов ал-Мугиры ибн Шу‘бы: «Пророк ﷺ стоял [в намазе], пока его ноги не опухали. Как-то раз ему сказали: “Ведь Аллах простил тебе предыдущие и будущие грехи”. Он сказал:

أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا ؟

“Разве я не должен быть благодарным рабом?”»[3]

Такими были и его сподвижники, явившие собой восхитительный пример любви к Аллаху. Они жертвовали самым дорогим и любимым ради любви к Нему, покидали свою родину и свои дома ради Него, жертвовали собой, своими семьями, детьми и богатством на Его пути.

Всевышний сказал:

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ

[1] Тирмизи (3235).

[2] Там же (3490).

[3] Бухари (4836) и Муслим (2819).

جَزَآءً وَلَا شُكُورًا ﴿٩﴾

«Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, несмотря на то, что она желанна и для них самих. [Они говорят:] “Мы кормим вас лишь ради лика Аллаха и не хотим от вас ни награды, ни благодарности!”» (сура 76 «Человек», аяты 8-9);

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

«Они отдают им предпочтение перед собой, даже если сами нуждаются. А те, кто уберёгся от собственной скупости [43]**, являются преуспевшими»** (сура 59 «Сбор», аят 9).

Биографические и исторические труды, а также сборники хадисов полны рассказов о превосходных качествах сподвижников Мухаммада ﷺ, и мы приведём некоторые из них.

1. Абу Бакр ас-Сиддик, лучший среди людей после пророков, отличался совершенной любовью к Аллаху и Его посланнику ﷺ. Он состязался в совершении благодеяний и совмещал всевозможные праведные дела. В хадисе Абу Хурайры сообщается, что как-то раз посланник Аллаха ﷺ спросил:

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا ؟

«Кто из вас постился сегодня?» Абу Бакр сказал: «Я». Он спросил:

فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً ؟

«А кто из вас сегодня следовал за похоронной процессией?» Абу Бакр сказал: «Я». Он спросил:

فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا ؟

«А кто из вас сегодня накормил бедняка?» Абу Бакр сказал: «Я». Он спросил:

فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا ؟

«А кто из вас сегодня навестил больного?» Абу Бакр сказал: «Я». Тогда посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ .

«Человек, который совместит эти [деяния], обязательно войдёт в рай»[1] [44].

---

[1] Муслим (1028).

2. ‘Али ибн Абу Талиб [45] всем сердцем любил Аллаха и Его посланника ﷺ, и тот сообщил об этом во время битвы за Хайбар. Передают, что Салама ибн ал-Аква‘ сказал: «В Хайбаре ‘Али заболел трахомой и отстал от пророка ﷺ. ‘Али сказал: “Я отстал от посланника Аллаха ﷺ?!” Потом он вышел и догнал его. В ночь перед завоеванием Хайбара посланник Аллаха ﷺ сказал:

لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ، أَوْ قَالَ : لَيَأْخُذَنَّ غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، أَوْ قَالَ : يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِ .

“Завтра я непременно вручу знамя тому (или он сказал: знамя возьмёт тот), кого любят Аллах и Его посланник (или он сказал: который любит Аллаха и Его посланника) и через кого Аллах дарует победу”. И вдруг мы встретили ‘Али, которого даже не ждали, и люди сказали: “Это будет ‘Али”. А потом посланник Аллаха ﷺ вручил знамя ему, и через него Аллах даровал победу»[1].

3. Побратимство Са‘да ибн ар-Раби‘ [46] и ‘Абд ар-Рахмана ибн ‘Ауфа [47]. Ал-Бухари передал со слов Анаса: «‘Абд ар-Рахман ибн ‘Ауф приехал в Медину, и пророк ﷺ объявил его братом Са‘да ибн ар-Раби‘ ал-Ансари. Са‘д был богатым человеком и сказал ‘Абд ар-Рахману: “Я разделю с тобой моё богатство и женю тебя”. ‘Абд ар-Рахман сказал: “Да благословит Аллах твою семью и твоё богатство. Покажи мне, как пройти к базару”. Он не вернулся, пока не заработал на масло с сыром. Прошло немного времени или столько, сколько пожелал Аллах, и однажды пророк ﷺ увидел на нём следы жёлтой краски. Он спросил:

مَهْيَمْ ؟

“Что это такое?” Тот ответил: “Я женился на женщине из ансаров”. Пророк ﷺ спросил:

مَا سُقْتَ إِلَيْهَا ؟

“Что ты подарил ей?” Он ответил: “Золото весом с финиковую косточку”. Пророк ﷺ сказал:

أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ .

“Устрой свадьбу [48], даже если найдёшь всего одну овцу”»[2].

---

[1] Бухари (2970) и Муслим (2407).

[2] Бухари (2049).

4. Абу Талха [49] жертвует пальмовой рощей Байруха. Аль-Бухари передал со слов Анаса ибн Малика: «Из всех ансаров самыми большими пальмовыми полями в Медине владел Абу Талха, а больше всего из этого он любил сад Байруха, находившийся напротив мечети. Посланник Аллаха ﷺ часто приходил туда и пил там хорошую воду». Анас рассказывал, что после ниспослания аята لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ **«Вы не обретёте благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите...»** (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 92) Абу Талха подошёл к посланнику Аллаха ﷺ и сказал: «Посланник Аллаха, Всевышний и Всеблагой Аллах говорит: **«Вы не обретёте благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите...»**, а из того, что мне принадлежит, больше всего я люблю Байруху. Поэтому я жертвую ею ради Аллаха и надеюсь, что благодаря этому я обрету благочестие и сохраню её у Аллаха. Используй её, о посланник Аллаха, как тебе укажет Аллах». Посланник Аллаха ﷺ сказал:

بَخٍ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ .

«Замечательно! Это имущество принесёт доход, обязательно принесёт! Я слышал то, что ты сказал, и считаю, что тебе следует отдать её своим ближайшим родственникам». Абу Талха сказал: «Я так и сделаю, о посланник Аллаха», — а потом он разделил её между своими родственниками и сыновьями своего дяди»[1].

5. Сухайб [50] оставляет своё имущество язычникам, чтобы примкнуть к пророку ﷺ в Медине. Ибн Хишам передал, что Абу ‘Усман ан-Нахди сказал: «Мне рассказывали, что когда Сухайб намеревался переселиться, неверующие курейшиты сказали ему: “Ты приехал к нам презренным нищим, разбогател среди нас и достиг того, чего достиг, а теперь ты хочешь уйти вместе со своим имуществом. Клянёмся Аллахом, этому не бывать”. Сухайб сказал им: “Вы отпустите меня, если я отдам вам моё имущество?” Они сказали: “Да”. Он сказал: “Я отдаю вам своё имущество”. Когда посланник Аллаха ﷺ узнал об этом, он сказал:

رَبِحَ صُهَيْبٌ، رَبِحَ صُهَيْبٌ .

“Сухайб получил прибыль. Сухайб получил прибыль”»[2].

---

[1] Бухари (1461) и Муслим (998).

[2] Ибн Хишам. Сира. Т. 1. С. 477.

6. Абу Салама [51] покидает жену и детей, чтобы переселиться в Медину. Ибн Исхак передал со слов Умм Саламы: «Когда Абу Салама решил переселиться в Медину, он снарядил для меня своего верблюда и усадил меня на него, а мой сын Салама ибн Абу Салама был у меня на коленях. Затем мы вышли в путь, и он вёл за узду своего верблюда. Мужчины из рода ал-Мугиры ибн ʻАбдаллаха ибн ʻУмара ибн Махзума увидели его и подошли к нему. Они сказали: "Ты отстоял у нас свою [свободу], но почему мы должны позволять тебе странствовать по свету с нашей родственницей?" Они вырвали узду верблюда из его рук и схватили меня. При этом мужчины из бану ʻабд ал-асад, родственники Абу Саламы, разгневались и сказали: "Нет! Клянусь Аллахом, мы не оставим нашего сына с ней, раз вы отняли её у нашего родственника". Они начали тянуть сына Абу Саламы каждый в свою сторону, пока не вывихнули ему руку, а потом бану ʻабд ал-асад увели его, а бану ал-мугира оставили меня у себя. Мой муж Абу Салама отправился в Медину. Так я, мой муж и мой сын были разлучены. В течение года или что-то около того каждое утро я садилась в долине и плакала до вечера, пока мимо меня не проехал мужчина из рода моего дяди, один из рода бану ал-мугира. Он сжалился надо мной и сказал людям из бану ал-мугира: "Может быть, вы отпустите эту бедняжку? Вы разлучили её с мужем и сыном". Они сказали мне: "Если хочешь, отправляйся к своему мужу". Тогда люди из бану ʻабд ал-асад вернули мне сына. Я снарядила моего верблюда, а затем взяла сына и положила его на колени. Затем я вышла в путь, желая встретиться с мужем в Медине. Рядом со мной не было никого из творений Аллаха. Я решила спрашивать [дорогу] у тех, кого встречу, пока не приеду к мужу. Приехав в Танъим [52], я встретила ʻУсмана ибн Талху ибн Абу Талху, из рода бану ʻабд ад-дар. Он спросил: "Куда ты направляешься, о дочь Абу Умаййи?" Я ответила: "К моему мужу в Медину". Он сказал: "А разве с тобой нет никого?" Я ответила: "Клянусь Аллахом, нет никого, кроме Аллаха и моего сына". Он сказал: "Клянусь Аллахом, я не оставлю тебя одну". Он взял за узду верблюда и отправился со мной. Клянусь Аллахом, меня никогда не сопровождал более благородный араб, чем он. Когда мы делали привал, он опускал верблюда на колени, а потом отходил в сторону. После того как я спускалась с него, он уводил моего верблюда в сторону и снимал с него [седло]. Он привязывал его к

дереву, а потом отходил подальше и ложился под деревом. Когда приходило время отправляться в путь, он подходил к моему верблюду, приводил его ко мне и снаряжал его. Потом он отходил в сторону и говорил: “Садись верхом”. Когда я усаживалась на верблюда, он брал его за узду и вёл за собой до следующего привала. И он продолжал поступать так, пока не привёз меня в Медину. Увидев поселение бану ‘амр ибн ‘ауф в Кубе, он сказал: “Твой муж в этом поселении, — Абу Салама действительно жил там. — Входи сюда с благословением Аллаха”. Затем он ушёл обратно в Мекку». Она говорила: «Клянусь Аллахом, я не знаю ни одной мусульманской семьи, которую постигло то, что постигло семью Абу Саламы, и я не встречала более благородного спутника, чем ‘Усман ибн Талха»[1].

7. Истории Билала [53], Хаббаба [54], ‘Аммара и других беззащитных мусульман, которых неверующие наказывали из-за веры, показывают, что они испытали на этом пути страшные мучения, но не оставили свою религию. Если это и свидетельствует о чём-либо, то лишь об их непоколебимой любви к Аллаху и удовлетворённости Его религией и Его посланником ﷺ.

Эти блестящие примеры указывают на то, как сильно сподвижники, да будет доволен ими Аллах, стремились к любви Аллаха и Его посланника ﷺ и состязались в выполнении шариатских предписаний. Так же поступали и те, кто пришёл после них. Они явили собой восхитительные примеры благочестия. Биографические и исторические книги полны блестящих рассказов о них. Как может быть иначе, если они ощутили вкус и сладость веры и почувствовали неописуемую радость и успокоение?! Ибн ал-Каййим передал высказывания праведных мусульман по этому поводу:

إِنَّهُ لَيَمُرُّ بِالقَلْبِ أَوْقَاتٌ أَقُولُ فِيهَا: إِنْ كَانَ أَهْلُ الجَنَّةِ فِي مِثْلِ هذا، إِنَّهُمْ لَفِي عَيْشٍ طَيِّبٍ .

«Поистине, иногда сердце оказывается в таком состоянии, что я говорю: “Если обитатели рая испытывают нечто подобное, то их жизнь прекрасна”»;

إِنَّهُ لَيَمُرُّ بِالقَلْبِ أَوْقَاتٌ يَهْتَزُّ فِيهَا طَرَباً بِأُنْسِهِ بِاللهِ وَحُبِّهِ لَهُ .

«Поистине, бывают времена, когда сердце трепещет от радости общения с Аллахом и любви к Нему»;

مَسَاكِينُ أَهْلُ الغَفْلَةِ، خَرَجُوا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا ذَاقُوا أَطْيَبَ مَا فِيهَا .

[1] Ибн Хишам. Сира. Т. 1. С. 469-470.

«Несчастны беспечные люди, которые покинули этот мир, так и не вкусив самого приятного в ней»;

لَوْ عَلِمَ الْمُلُوكُ وَأَبْنَاءُ الْمُلُوكِ مَا نَحْنُ فِيهِ لَجَالَدُونَا عَلَيْهِ بِالسُّيُوفِ .

«Если бы цари и их сыновья знали о нашем блаженстве, то высекли бы нас за это мечами»[1].

Они были истинными рабами Аллаха, исполнившими обязанности рабов, ибо истинное поклонение — это совершенная любовь вместе с полным подчинением и покорностью любимому. Нет поклонения, кроме поклонения истинно любящих. Они удостоены почёта в мирской и в последней жизнях. Они находятся в безопасности и следуют прямым путём!

ЛЮБОВЬ К ПОСЛАННИКУ АЛЛАХА ﷺ

Любовь к пророку Мухаммаду ﷺ должна стоять прежде любви к другим творениям, но после любви к Аллаху. Во многих аятах и хадисах указывается на это либо непосредственно, либо опосредованно. Так, Всевышний Аллах сказал:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟
فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

«Но нет — клянусь твоим Господом! — они не уверуют, пока не изберут тебя судьёй во всём том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчинятся полностью» (сура 4 «Женщины», аят 65);

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ
وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

«Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии решения, если Аллах и Его посланник уже приняли решение. А кто ослушается Аллаха и Его посланника, тот впал в очевидное заблуждение» (сура 33 «Союзники», аят 36);

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ

[1] Ибн ал-Каййим. Игаса. Т. 2. С. 197.

«В посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и на последний день и премного поминает Аллаха» (сура 33 «Союзники», аят 21).

Мухаммад ибн ‘Али сказал: «Брать пример с посланника ﷺ — значит подражать ему, следовать его сунне и отказываться от всех слов и деяний, противных ему»[1].

Обрати внимание на слова ‘Умара, когда он, посмотрев на Чёрный камень, сказал: «Клянусь Аллахом, я знаю, что ты — просто камень, не приносящий ни вреда, ни пользы, и если бы я не видел, что посланник Аллаха ﷺ целовал тебя, то я не поцеловал бы тебя». Затем он поцеловал его. Передают, что Ибн ‘Аббас сказал: «Я видел, как ‘Умар ибн ал-Хаттаб поступил так, а потом он сказал:

إِنَّكَ حَجَرٌ، لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ .

“Поистине, ты просто камень, не приносящий ни вреда, ни пользы, и если бы я не видел, что посланник Аллаха ﷺ целовал тебя, то я не поцеловал бы тебя”. Затем ‘Умар сказал: “Я видел, как посланник Аллаха ﷺ поступил так”»[2].

В комментариях к этому хадису ас-Суйути передал следующее высказывание ат-Табари: «‘Умар сказал это потому, что люди недавно расстались с идолопоклонством. ‘Умар опасался того, что невежественные люди расценят прикосновение к камню как форму почитания камней, распространённого среди арабов в эпоху невежества. Он захотел уведомить людей о том, что прикасается к камню, подражая посланнику Аллаха ﷺ, а не из-за того, что камень приносит пользу или вред, во что верили идолопоклонники во времена невежества»[3].

Это и есть подчинение пророку ﷺ, которое возможно лишь тогда, когда человек полон любви к Аллаху и Его посланнику ﷺ.

В одном из хадисов сообщается, что однажды посланник Аллаха ﷺ взял ‘Умара ибн ал-Хаттаба за руку, и тот сказал: «Клянусь Аллахом, о посланник Аллаха, я люблю тебя сильнее всего на свете, кроме самого себя». В ответ пророк ﷺ сказал:

---

[1] Кади ‘Ийад. Китаб аш-шифа’. Т. 2. С. 9.

[2] Насаи (2938).

[3] Суйути. Шарх ан-Насаи. Т. 5. С. 227-228.

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ .

«Клянусь Тем, в Чьей длани моя душа, никто из вас не уверует, пока не возлюбит меня сильнее, чем самого себя». Тогда ‘Умар сказал: «Воистину, сейчас я возлюбил тебя сильнее, чем самого себя». Пророк же ﷺ сказал:

الْآنَ يَا عُمَرُ .

«Вот теперь, ‘Умар!»[1]

Передают со слов Анаса, что пророк ﷺ сказал:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ .

«Никто из вас не уверует до тех пор, пока не возлюбит меня сильнее, чем своих родителей, своих детей и всех людей вместе»[2].

Ибн Хаджар сказал: «Здесь имеется в виду любовь добровольная, а не врождённая. Это подметил ал-Хаттаби. Ан-Навави сказал: “Это указание на проблему души, повелевающей зло *(нафс аммара)* и обретшей покой *(нафс мутмаинна)* [55]. Тот, кто предпочёл душу, обретшую покой, скорее всего, любит пророка ﷺ, а тот, кто предпочёл душу, повелевающую зло, испытывает противоположные чувства. Если человек поразмыслит над пользой, которую принёс ему пророк ﷺ, выведший его из мрака неверия к свету веры или ставший причиной этого, ему станет ясно, что он — причина его вечного пребывания в бесконечном блаженстве и что пользы от него больше, чем от всего остального. Следовательно, он заслуживает того, чтобы его любили сильнее, чем кого-то другого”»[3].

Д-р Муса Шахин сказал: «Любовь к чему-либо побуждает любить то, что ведёт к этому. Любовь к вере и ненависть к неверию требуют любить того, кто явился причиной этого и призывал к этому. Любовь к посланнику ﷺ является доказательством любви к вере, и в зависимости от усиления или ослабления этой любви усиливается или слабеет собственно вера. Когда верующий начинает любить посланника Аллаха ﷺ сильнее, чем отца, мать, жену, ребёнка, богатство, семью, родственников и вообще всех людей, его вера становится совершенной. Но ещё более совершенна вера того, кто любит посланника Аллаха ﷺ

[1] Ахмад (18482)

[2] Бухари (15) и Муслим (44).

[3] Ибн Хаджар. Фатх. Т. 1. С. 59.

сильнее, чем собственную душу, находящуюся внутри него, и жертвует ею ради него. Мы уже читали о том, как Абу Бакр ас-Сиддик и многие другие сподвижники, да будет доволен ими Аллах, подвергали свои жизни опасности, защищая посланника Аллаха ﷺ от неверующих»[1].

Передают со слов Анаса, что как-то раз один мужчина спросил посланника Аллаха ﷺ о наступлении [Судного] часа, и тут объявили о начале намаза. После завершения намаза посланник Аллаха ﷺ спросил:

أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ السَّاعَةِ ؟

«Где тот, кто спрашивал о [Судном] часе?» Мужчина ответил: «Я здесь, посланник Аллаха». Он сказал:

وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا فَإِنَّهَا قَائِمَةٌ ؟

«Он непременно наступит. Что же ты приготовил для него?» Тот ответил: «Я не приготовил для него больших деяний, кроме того, что я люблю Аллаха и Его посланника». Пророк ﷺ сказал:

فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ .

«Ты будешь с тем, кого любишь». Анас сказал: «После обращения в ислам мусульмане ничему не радовались так, как этому»[2]. Какое же это блаженство! Любовь к посланнику ﷺ позволяет человеку стать его спутником в раю.

Среди требований любви к посланнику ﷺ — не ослушаться его, не противиться его сунне и не привносить новшества в его религию, как об этом сказал Всевышний Аллах:

فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

«Пусть же остерегаются те, которые противятся его воле, как бы их не постигло искушение или не постигли их мучительные страдания» (сура 24 «Свет», аят 63);

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِۦ
مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِۦ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

«А того, кто воспротивится посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь, и последует не путём верующих, Мы направим туда, куда он обратился, и сожжём в геенне.

---

[1] Муса Шахин. Фатх ал-Мун‘им. Т. 1. С. 249.

[2] Ахмад (12304).

Как же скверно это место прибытия!» (сура 4 «Женщины», аят 115).

Тот, кто привносит новшества в религию, будет отстранён от водоёма пророка ﷺ в день воскресения, как об этом говорится в хадисе Сахла ибн Са‘да. В нём сообщается, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ .

«Я раньше вас приду к водоёму. Тот, кто подойдёт ко мне, напьётся, и тот, кто напьётся, уже никогда не испытает жажды. Ко мне захотят подойти люди, которых я узнаю и которые узнают меня, но им не дадут подойти ко мне». Абу Хазим сказал: «Услышав это, ан-Ну‘ман ибн Абу ‘Аййаш сказал: “Ты слышал это от Сахла?” Я сказал: “Да”. Он сказал: “Я свидетельствую за Абу Са‘ида ал-Худри, что слышал, как он дополнил этот хадис словами:

فَأَقُولُ: إِنَّهُمْ مِنِّي؛ فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ؛ فَأَقُولُ : سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي .

“Я (т. е. пророк ﷺ) скажу: “Они со мной” [56]. Но мне будет сказано: “Ты не знаешь, какие новшества они привнесли после тебя”. Тогда я скажу: “Прочь, прочь те, кто изменил [религию] после меня”»[1].

Остерегайтесь новшеств, потому что любое новшество — это ересь, а любая ересь — это заблуждение. Заблуждение вызывает гнев Аллаха и отдаляет человека от милости Всевышнего. Руководствуйтесь Книгой Аллаха и сунной и держитесь за них коренными зубами, так как они — «надёжная ручка» и прямой путь к довольству Аллаха и к Его высшим садам.

Признаки любви к посланнику Аллаха ﷺ

1. Подражание ему, соблюдение его сунны, следование его словам и действиям, уклонение от того, что он запретил, и следование его примеру, когда тебе трудно и когда тебе легко, когда тебе нравится и когда нет. Всевышний сказал:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

«Скажи: “Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи”» (су-

[1] Бухари (6585).

ра 3 «Семейство ‘Имрана», аят 31).

Ибн Хаджар сказал: «Тому, кто утверждает, например, что он любит Аллаха и не любит Его посланника ﷺ, это не принесёт пользу, так как Аллах сделал следование его путём связующим звеном между любовью рабов [к Аллаху] и любовью Всевышнего Аллаха к рабам. Всевышний сказал:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ

«Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и обладающим влиянием среди вас» (сура 4 «Женщины», аят 59).

Он повторил слово “повинуйтесь” в отношении посланника ﷺ и не повторил его в отношении обладающих влиянием, так как повиновение им не является таким же автономным, как повиновение посланнику ﷺ»[1].

2. Предпочтение того, что он приказал и к чему побудил, своим собственным желаниям. Всевышний Аллах сказал:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ
أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا ٦٥

«Но нет — клянусь твоим Господом! — они не уверуют, пока не изберут тебя судьёй во всём том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчинятся полностью» (сура 4 «Женщины», аят 65);

إِنَّمَا كَانَ قَوۡلَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ أَن يَقُولُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۚ
وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ٥١ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخۡشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقۡهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ
ٱلۡفَآئِزُونَ ٥٢

«Когда верующих зовут к Аллаху и Его посланнику, чтобы он рассудил их, они говорят: “Слушаем и повинуемся!” Именно они являются преуспевшими. ۞ Те, которые повинуются Аллаху и Его посланнику, боятся Аллаха и остерегаются Его, непременно добьются успеха» (сура 24 «Свет», аяты 51-52).

Всевышний Аллах похвалил ансаров за оказание помощи их братьям-мухаджирам:

[1] Ибн Хаджар. Фатх. Т. 1. С. 62.

وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَـٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا۟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

«А те, которые жили в доме (т. е. в Медине) и обрели веру до них, любят переселившихся к ним и не ощущают никакой нужды в том, что даровано им. Они отдают им предпочтение перед собой, если даже сами нуждаются. А те, кто уберёгся от собственной скупости, являются преуспевшими» (сура 59 «Сбор», аят 9).

3. Частое поминание пророка ﷺ, ибо тот, кто любит когото либо, часто поминает его. Одна из форм поминания пророка ﷺ — частая мольба за его благословение и приветствие его. Всевышний сказал:

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَـٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾

«Поистине, Аллах и Его ангелы благословляют пророка. О вы, которые уверовали! Молитесь за его благословение и приветствуйте миром» (сура 33 «Союзники», аят 56).

В одном из хадисов Абу Хурайры сообщается, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا .

«Если кто-либо помолится за моё благословение один раз, то Аллах благословит его за это десять раз»[1].

Передают со слов ‘Абдаллаха ибн ‘Амра ибн ал-‘Аса, что пророк ﷺ сказал:

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ .

«Когда услышите муэдзина, то повторяйте то, что он говорит, а затем молитесь за моё благословение. Поистине, если кто-либо помолится за моё благословение, того Аллах благословит в десятикратном размере. После этого попросите у Аллаха для меня наивысшее место в раю. Оно полагается только

[1] Абу Давуд (1530).

одному из рабов Аллаха, и я надеюсь, что им окажусь я. Тот же, кто попросит у Аллаха для меня наивысшее место в раю, будет удостоен заступничества»[1].

Передают со слов Ауса ибн Ауса, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنْ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيّ .

«Поистине, пятница — один из лучших дней ваших: в этот день был создан Адам, и в этот день он умер, и в этот день подуют [в рог], и в этот день [творения] потеряют сознание. Потому часто молитесь за моё благословение в этот день, и ваши молитвы о благословении будут показаны мне». Люди спросили: «Посланник Аллаха, как же наши молитвы о благословении будут показаны тебе после того, как твоё тело истлеет?» Он ответил:

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ .

«Поистине, Великий и Могучий Аллах запретил земле пожирать тела пророков»[2].

Передают со слов ʻАли ибн Абу Талиба, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

الْبَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ .

«Скуп тот, кто не молится за моё благословение, когда при нём упоминают меня». Ат-Тирмизи сказал: «Это хороший, достоверный, но малоизвестный хадис»[3].

4. Любовь к тем, кто любит пророка ﷺ, и к тем, кто связан с ним, в том числе к членам его семьи и сподвижникам (мухаджирам и ансарам). Пророк ﷺ сказал о своих внуках ал-Хасане [57] и ал-Хусайне [58]:

اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا .

«О Аллах, я люблю их, и Ты полюби их»[4].

Передают со слов Абу Хурайры, что пророк ﷺ также сказал о них:

مَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي .

«Тот, кто любит их, любит и меня, а тот, кто ненавидит

---

[1] Муслим (384).

[2] Абу Давуд (1047) и Насаи (1374).

[3] Тирмизи (3546).

[4] Там же (3782).

их, ненавидит и меня»[1].

Передают со слов ʻАбдаллаха ибн Мугаффала ал-Музани, что пророк ﷺ сказал:

اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصْحَابِي اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصْحَابِي لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ وَمَنْ آذَى اللَّهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ .

«Аллаха, Аллаха [бойтесь, когда говорите] о моих сподвижниках! Аллаха, Аллаха [бойтесь, когда говорите] о моих сподвижниках! Не делайте их мишенью после меня. Кто возлюбил их, возлюбил их ради любви ко мне, а кто возненавидел их, возненавидел их из-за ненависти ко мне. Тот, кто обижает их, обижает и меня, а тот, кто обижает меня, обижает Самого Аллаха. А того, кто обижает Аллаха, очень скоро постигнет наказание». Ат-Тирмизи сказал: «Это хороший, но малоизвестный хадис, и мы знаем о нём только через этот иснад»[2].

Передают со слов ал-Мисвара ибн Махрамы, что пророк ﷺ сказал о своей дочери Фатиме [59]:

فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنِّي، فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي .

«Фатима — частица от меня, и тот, кто разгневает её, вызовет и мой гнев»[3].

Однажды он сказал своей супруге ʻАише об Усаме ибн Зайде [60]:

أَحِبِّيهِ فَإِنِّي أُحِبُّهُ .

«Полюби его, ибо, воистину, я люблю его»[4].

В другом хадисе сообщается, что он сказал:

آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ، وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ .

«Любовь к ансарам — признак веры, а ненависть к ним — признак лицемерия»[5].

5. Ненависть к тем, кто ненавидит Аллаха и Его посланника ﷺ. Всевышний сказал об отце всех ханифов [61] Ибрахиме عليه السلام и тех, кто уверовал вместе с ним:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُوا۟ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ مِنكُمْ

---

[1] Ахмад (7816).

[2] Тирмизи (3862).

[3] Бухари (3767).

[4] Тирмизи (3818).

[5] Бухари (17).

وَمِمَّا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرۡنَا بِكُمۡ وَبَدَا بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةُ وَٱلۡبَغۡضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحۡدَهُۥٓ

«Прекрасным примером для вас были Ибрахим и те, кто был с ним. Они сказали своему народу: “Мы отрекаемся от вас и тех, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха. Мы отвергаем вас, и между нами и вами установились вражда и ненависть навеки, пока вы не уверуете в одного Аллаха”» (сура 60 «Испытуемая», аят 4). На эту тему есть и другие аяты.

6. Один из признаков любви к пророку ﷺ — распространение его сунны различными путями. Передают со слов Зайда ибн Сабита, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

نَضَّرَ اللهُ امْرءا سَمِعَ مِنَّا حَدِيثاً فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَه غَيْرَهُ، فَرُبَّ حَامِل فِقهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنهُ، وَرُبَّ حَامِل فِقهٍ لَيس بِفَقِيهٍ .

«Пусть Аллах сделает сияющим того, кто услышал от нас хадис и запомнил его, чтобы передать другим. Возможно, он передаст знания тому, кто более сведущ, чем он, и, возможно, носитель знания сам не является факихом [62]». Ат-Тирмизи назвал хадис хорошим[1].

Передают со слов ‘Абдаллаха ибн ‘Амра, что пророк ﷺ сказал:

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

«Рассказывайте от моего имени, даже если это всего один аят. Рассказывайте от имени сынов Исраила, и в этом нет ничего плохого. А тот, кто сознательно солжёт от моего имени, займёт своё место в огне»[2].

ЛЮБОВЬ СПОДВИЖНИКОВ К АЛЛАХУ И ЕГО ПОСЛАННИКУ ﷺ

Сподвижники явили собой высший образец любви к пророку ﷺ, и ниже мы приведём несколько блестящих примеров этого.

1. Дружба между посланником Аллаха ﷺ и Абу Бакром

[1] Тирмизи (2656).

[2] Бухари (3461).

зародилась до начала пророческой миссии, а когда он стал посланником Аллаха ﷺ, Абу Бакр был первым из мужчин его народа, кто ответил на его призыв и без заминки последовал за своим другом. Передают со слов Абу Хурайры, что пророк ﷺ сказал:

مَا عَرَضْتُ الإِسْلَامَ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا كَانَتْ لَهُ كَبْوَةٌ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ، فَإِنَّهُ لَمْ يَتَلَعْثَمْ فِي قَوْلِهِ .

«Кому бы я ни предлагал принять ислам, все медлили, кроме Абу Бакра. Поистине, он сказал своё слово без промедления»[1].

Абу Бакр ас-Сиддик явил собой восхитительный пример любви к посланнику Аллаха ﷺ. Он совершил славный поступок во время хиджры, когда перед лицом опасности думал о пророке ﷺ больше, чем о себе. Его на редкость удивительное поведение описано в Коране:

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ثَانِىَ ٱثْنَيْنِ إِذْ
هُمَا فِى ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَٰحِبِهِۦ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ
ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُۥ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ
ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلسُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِىَ ٱلْعُلْيَا ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾

«Если вы не окажете ему (т. е. Мухаммаду) поддержки, то ведь Аллах уже оказал ему поддержку, когда неверующие изгнали его. Он был одним из тех двоих, которые находились в пещере, и сказал своему спутнику (т. е. Абу Бакру): “Не скорби, ибо Аллах — с нами”. Тогда Аллах ниспослал ему спокойствие и поддержал его воинами, которых вы не видели. Аллах сделал слово неверующих нижайшим, тогда как Слово Аллаха превыше всего. Аллах — Могущественный, Мудрый» (сура 9 «Покаяние», аят 40).

Аш-Шаʻби сказал: «В этом аяте Могучий и Великий Аллах упрекнул всех обитателей Земли, кроме Абу Бакра ас-Сиддика, да будет Аллах доволен им»[2].

Ал-Багави сказал: «Передают, что когда Абу Бакр вместе с посланником Аллаха ﷺ отправился к пещере, он некоторое

[1] См.: Ибн Асир. Джамиʻ ал-усул. Т. 8. С. 585.

[2] Багави. Маʻалим. Т. 2. С. 282.

время шёл перед ним, а некоторое время — позади него. Посланник Аллаха ﷺ спросил его: “Что с тобой, Абу Бакр?” Он ответил: “Когда я вспоминаю о погоне, то иду за тобой, а когда я вспоминаю о засаде, то иду перед тобой”. Когда они добрались до пещеры, Абу Бакр сказал: “Постой здесь, пока я не осмотрю пещеру”. Он зашёл в неё и убедился в том, что она безопасна, а затем сказал: “Спускайся, о посланник Аллаха”, — и тот спустился. ‘Умар сказал: “Клянусь Тем, в Чьей длани моя душа, одна эта ночь лучше, чем семья ‘Умара”»[1].

Другим восхитительным примером из его жизни было приготовление к походу на Табук. Зайд ибн Аслам передал со слов своего отца, что ‘Умар ибн ал-Хаттаб сказал: «Посланник Аллаха ﷺ приказал нам сделать пожертвования, и в то время у меня было некоторое имущество. Я сказал: “Если я когда-нибудь и опережу Абу Бакра, это произойдёт сегодня”. Я принёс половину моего имущества, и посланник Аллаха ﷺ спросил:

مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ ؟

“Что ты оставил своей семье?” Я сказал: “Столько же”. Абу Бакр же принёс всё, что было у него. Пророк ﷺ спросил у него:

يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ ؟

“Абу Бакр, что ты оставил своей семье?” Он ответил: “Я оставил им Аллаха и Его посланника”. Тогда я сказал: “Клянусь Аллахом, я никогда не смогу опередить его ни в чём”». Ат-Тирмизи сказал: «Это хороший и достоверный хадис»[2].

Также передают, что Абу Бакр сказал пророку ﷺ: «Клянусь Тем, Кто послал тебя с истиной, что обращение в ислам Абу Талиба принесёт мне больше радости, чем обращение [моего отца Абу Кухафы], потому что обращение в ислам Абу Талиба доставило бы тебе больше радости».

Похожие слова ‘Умар ибн ал-Хаттаб сказал ал-‘Аббасу: «Твоё обращение в ислам мне милее, чем обращение в ислам ал-Хаттаба, потому что это милее посланнику Аллаха ﷺ»[3].

Поэтому посланник Аллаха ﷺ сказал:

إِنَّ مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذْتُ

---

[1] Багави. Ма‘алим. Т. 2. С. 283.

[2] Тирмизи (3675).

[3] Кади ‘Ийад. Китаб аш-шифа’. Т. 2. С. 22.

أَبَا بَكْرٍ إِلَّا خُلَّةَ الْإِسْلَامِ، لَا يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَّا خَوْخَةُ أَبِي بَكْرٍ .

«Самым щедрым по отношению ко мне в дружбе и богатстве был Абу Бакр. Если бы я отдал высшую любовь кому-либо из моей общины, им стал бы Абу Бакр, но любовь ради ислама [лучше]. Не оставьте ни одной двери в мечети, кроме двери Абу Бакра»[1].

2. Другим примером является поведение ‘Умара [63]. Передают, что ‘Абдаллах ибн Хишам сказал: «Однажды, когда мы находились в обществе пророка ﷺ, он держал за руку ‘Умара ибн ал-Хаттаба. Тот сказал ему: “Посланник Аллаха, я люблю тебя сильнее всего на свете, кроме самого себя”. Пророк ﷺ сказал:

لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ .

“Нет, клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, никто из вас не уверует, пока не полюбит меня сильнее, чем самого себя!” Тогда ‘Умар сказал ему: “Поистине, сейчас я возлюбил тебя сильнее, чем самого себя!” — и пророк ﷺ сказал:

الْآنَ يَا عُمَرُ .

“Вот теперь, о ‘Умар!”»[2]

3. История ‘Усмана [64], которая произошла перед походом на Табук. Передают со слов ‘Абд ар-Рахмана ибн Самуры, что он сказал: «Когда пророк ﷺ снаряжал “армию тягот”, ‘Усман принёс ему тысячу динаров. (Как сообщил ал-Хасан ибн Ваки‘, в другой версии уточняется, что он принёс их в рукаве и высыпал ему на колени.) Я видел, как пророк ﷺ пересыпал их у себя на коленях и дважды сказал:

مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ .

“Не навредит ‘Усману то, что он совершит после этого дня”». Ат-Тирмизи назвал эту версию хорошей, но малоизвестной[3].

4. История ‘Али во время хиджры, когда он провёл ночь в постели пророка ﷺ. Однажды его спросили: «Как вы любили посланника Аллаха ﷺ?» Он ответил:

كَانَ وَاللهِ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنْ أَمْوَالِنَا وَأَوْلَادِنَا وَآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الظَّمَأ .

«Клянусь Аллахом, мы любили его сильнее, чем наше бо-

---

[1] Бухари (3904).

[2] Там же (6632).

[3] Тирмизи (3701).

гатство, наших детей, отцов и матерей, сильнее, чем прохладную воду во время жажды»[1].

5. Когда Билал лежал при смерти, его жена сказала: «Какое горе!» Он сказал:

وَاطَرَبَاه! غَداً أَلْقى الأَحِبَّةَ محمداً وَحِزْبَهُ .

«Какая радость! Завтра я встречусь с любимыми: Мухаммадом и его последователями»[2].

6. Талха ибн ‘Убайдаллах [65] был одним из тех, кто защищал пророка ﷺ в битве при Ухуде. Он отражал копья своей рукой, пока та не стала подобна решету и не оказалась парализована. Передают со слов Кайса ибн Абу Хазима ал-Баджали: «Я видел, что рука Талхи была парализована. Он защищал ею пророка ﷺ в день [битвы при] Ухуде»[3].

Передают, что аз-Зубайр ибн ал-‘Аввам сказал: «В день сражения при Ухуде на пророке ﷺ были надеты две кольчуги. Он попытался подняться на скалу, но не сумел сделать это. Он попросил Талху присесть и с его помощью забрался на скалу. Я слышал, как он сказал:

أَوْجَبَ طَلْحَةُ .

“Талха обязательно [попадёт в рай]”». Ат-Тирмизи сказал: «Это хороший, но малоизвестный хадис, и мы знаем о нём только из рассказа Мухаммада ибн Исхака»[4].

Шейх ал-Мубаракфури пишет: «Это значит, что он заслужил рай этим поступком или своими действиями в тот день. Он рисковал своей жизнью в битве при Ухуде, жертвуя собой ради пророка ﷺ, и защищал его, пока всё его тело не было изранено. Он получил свыше восьмидесяти ран, и его рука была парализована. Об этом сказано в “Миркат ал-мафатих”»[5].

7. Халид ибн Ма‘дан ал-Кала‘и [66] не отправлялся спать, пока не говорил о своей тоске по посланнику Аллаха ﷺ и его сподвижникам — мухаджирам и ансарам, называя их по именам. Он говорил:

هُم أَصْلِي وَفَصْلِي، وَإِليهِم يَحِنُّ قَلْبِي، طَالَ شَوْقِي إِلَيهِم، فَعَجِّلْ رَبِّ قَبْضِي إِلَيْكَ .

---

[1] Кади ‘Ийад. Китаб аш-шифа’. Т. 2. С. 22.

[2] Там же.

[3] Бухари (4063).

[4] Тирмизи (1692).

[5] Мубаракфури. Тухфа ал-ахвази. Т. 3. С. 27-28.

«Они мои родные и близкие, и моё сердце тоскует по ним. Слишком долго я скучаю по ним. Господи, ускорь мою встречу с Тобой», — пока сон не одолевал его[1].

8. Передают со слов Ибн Исхака, что в битве при Ухуде одна женщина из числа ансаров [67] потеряла отца, брата и мужа, которые сражались вместе с посланником Аллаха ﷺ. Она спросила: «Что с посланником Аллаха?» Ей ответили: «Хвала Аллаху, с ним всё хорошо, как ты и желаешь». Она сказала: «Где он? Я хочу взглянуть на него». Увидев его, она сказала: «Если ты жив, любое несчастье незначительно»[2].

Вот лишь некоторые восхитительные примеры из жизни сподвижников, да будет Аллах доволен ими, и нам следует брать пример с них.

فَتَشَبَّهُوا إِنْ لَمْ تَكُونُوا مِثْلَهُم   إِنَّ التَّشَبُّهَ بِالكِرَامِ فَلَاحُ

Походите на достойных, пусть вам не стать такими.
В подражанье благородным есть спасенье и успех.

НЕПРАВИЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ

Из вышеизложенного ясно, что любовь ко всему, помимо Аллаха, должна быть меньше, чем любовь к Нему, и что эта любовь должна возникать в соответствии с Его волей. Только такая любовь выражает покорность Аллаху, а любое нарушение в этом вопросе наносит ущерб этой важной составляющей поклонения. Эти нарушения бывают разных видов.

1. Превосходство любви к чему-либо, помимо Аллаха, над любовью к Аллаху или же их равенство. Первое упомянуто в следующем аяте:

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٢٤﴾

«Скажи: “Если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья,

---

[1] Кади ‘Ийад. Китаб аш-шифа’. Т. 2. С. 21.

[2] Там же. С. 22.

ваши супруги, ваши семьи, приобретённое вами имущество, торговля, застоя в которой вы опасаетесь, и жилища, которые вы облюбовали, милее вам, чем Аллах, Его посланник и борьба на Его пути, то ждите, пока Аллах не придёт со Своим велением. Аллах не наставляет на прямой путь нечестивых людей”» (сура 9 «Покаяние», аят 24).

О втором говорится в словах Всевышнего Аллаха:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ

«Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их так же, как любят Аллаха» (сура 2 «Корова», аят 165). Как уже было сказано, подобная чрезмерная любовь к человеку является приобщением сотоварищей к Аллаху.

2. Любовь, противоречащая воле Аллаха и выходящая за рамки подчинения Ему. Аллах сообщил, что такая любовь не присуща верующим:

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ

«Среди тех, кто верует в Аллаха и в последний день, ты не найдёшь людей, которые любят тех, кто враждует с Аллахом и Его посланником, даже если это их отцы, сыновья, братья или родственники. Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их духом от Него» (сура 58 «Препирательство», аят 22).

Если в сердце мусульманина нет этих двух видов любви, то в нём живёт любовь к Аллаху и любовь, покорная Его воле[1].

3. Излишняя любовь к посланнику Аллаха ﷺ, когда человек превозносит его до степени Аллаха и приписывает ему некоторые божественные атрибуты, например, знание сокровенного. До нас дошло суровое предостережение от подобных поступков. Так, в хадисе Ибн ‘Аббаса сообщается, что ‘Умар сказал с минбара [68]: «Я слышал, как пророк ﷺ сказал:

لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ .

“Не возвеличивайте меня так, как возвеличивают хри-

---

[1] Зунайди. Садака. С. 57-58.

стиане сына Марйам, ибо я — раб Аллаха и Его посланник"»[1].

Пророк ﷺ вообще запретил проявлять чрезмерность в чём-либо, как об этом говорится в хадисе Ибн ‘Аббаса. В нём сообщается, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ .

«О люди, остерегайтесь чрезмерности в религии. Воистину, ваших предшественников погубила чрезмерность в религии»[2] [69].

Всевышний сказал:

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ
عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا ﴿١١٠﴾

«Скажи: "Поистине, я — такой же человек, как и вы. Мне внушено откровение о том, что ваш Бог — Бог Единственный. Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом"» (сура 18 «Пещера», аят 110).

В тафсире шейха ас-Са‘ди сообщается, что смысл этого аята таков: «О Мухаммад! Скажи неверным и всем остальным людям, что ты всего лишь человек. Ты не бог и не разделяешь власти с Аллахом. Ты не ведаешь сокровенного и не распоряжаешься сокровищницами Аллаха»[3].

Всевышний сказал:

قُل لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ
لَٱسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِىَ ٱلسُّوٓءُ ۚ إِنْ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
﴿١٨٨﴾

«Скажи: "Я не властен ни принести себе пользу, ни причинить себе вред, если того не пожелает Аллах. Если бы я знал сокровенное, то приумножил бы для себя добро и зло не коснулось бы меня. Однако я всего лишь предостерегающий увещеватель и добрый вестник для верующих людей"» (сура 7 «Ограды», аят 188).

---

[1] Бухари (3445).

[2] Ибн Маджа (3029) и Ахмад (3238).

[3] Са‘ди. Тафсир. С. 438.

4. Заявления о любви к Аллаху и Его посланнику ﷺ, сопровождающиеся нарушением их приказов, преступлением их запретов и ослушанием их днём и ночью. Так, если человек проявляет свою любовь один день в году или время от времени, то его любовь считается мнимой.

Ты Бога ослушаешься, заявляя о любви к Нему.
Это, поистине, не идёт ни в какие сравнения.

Будь твоя любовь истинной, ты подчинился бы Ему,
Ведь любящий подчиняется тому, кого любит.

Сегодня многие группы мусульман говорят о любви. Среди суфиев есть такие, которые заявляют о своей любви к Аллаху, но считают разрешённым то, что запрещено Аллахом и Его посланником ﷺ. Они либо полагают, что Аллах разрешил это, либо поступают так, слепо подражая своим предшественникам. Сюда же можно отнести любовь к изображениям. Многие считают почитание изображений частью религии и думают, что посредством этого они приближаются к Аллаху. Одни считают, что изображения очищают и облагораживают душу. Другие полагают, что посредством этого им удаётся отдать всю свою душу человеку, а потом перенести это на поклонение Аллаху. Или же они полагают, что красивые изображения — это проявления истины. Они называют их проявлением редкой красоты. Есть и такие, которые верят, что Господь воплощается в этих изображениях, и это самое настоящее неверие[1].

Некоторые утверждают, что они достигли высшей степени любви к Аллаху и освобождены от выполнения религиозных обязанностей. Они не совершают намаз, не соблюдают пост, а наоборот, совершают любые грехи, запрещённые шариатом. Безусловно, если они не раскаются в своих порочных убеждениях, то не войдут в рай и даже не почувствуют его благоухания, так как пророк ﷺ до конца своей жизни регулярно совершал намаз. Более того, соблюдение молитв было его последним заветом своей общине.

Передают со слов Умм Саламы, что пророк ﷺ сказал во время болезни, от которой он скончался:

---

[1] Ибн ал-Кайийм. Игаса. Т. 2. С. 156.

الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .

«[Оберегайте] намаз и тех, кем овладели ваши десницы [70]». Он продолжал повторять эти слова, пока его язык не перестал шевелиться[1]. Кто после этого может утверждать, что он освобождён от религиозных обязанностей?!

Так же обстоит дело и с воплощением Господа в Его творениях, о чём говорили некоторые крайние суфии, например, ал-Хусайн ибн Мансур ал-Халладж [71]. Учёные сочли его неверующим и издали фетву о его казни, после чего он был казнён и распят в 309 г. х. В частности, ему приписываются следующие слова:

أنا مَن أهْوى وَمَن أهوى أنا نَحْنُ روحَانِ حَلَلْنَا بَدَنا
فَإِذَا أَبْصَرْتَنِي أَبْصَرتَهُ وَإِذَا أَبْصَرتَهُ أَبْصَرتَنَا

Я — это мой любимый, а мой любимый — это я.
Мы две души, в едином теле воплощённые.

Когда ты видишь меня, ты видишь Его,
А когда видишь Его, ты видишь нас[2].

То же относится к единству бытия *(вахда ал-вуджуд)*. Смысл этого суждения в том, что всё сущее является единым целым и всё, что мы видим, является лишь воплощением *(та‘йин)* божественной сущности. Иными словами, нет ничего сущего, кроме Аллаха, и во Вселенной нет ничего, помимо Него; все явления, которые мы видим, — всего лишь проявление единственной истины, т. е. божественной истины. Всевышний Аллах бесконечно далёк от всего этого! Идеологом этой группы был Ибн ‘Араби ал-Хатими ат-Таи (ум. 638 г. х.) [72].

Он писал:

العَبْدُ رَبٌّ وَالرَّبُّ عَبْدٌ يَالَيْتَ شَعْرِي مَن المُكَلَّفُ
إنْ قُلت عَبْدٌ فَذَاكَ حَقٌّ أَوْ قُلت رَبٌّ أَنَّى يُكَلَّفُ

Господь — раб, и раб — Господь.
Знать бы мне, кто кому обязан!

Скажешь “раб” — будешь прав,
А скажешь “Господь” — кто его обяжет?

Он же сказал: «Поклонявшиеся тельцу не поклонялись никому, кроме Аллаха»[3].

---

[1] Ибн Маджа (1625).

[2] Мадхали. Хакика ас-суфиййа. С. 18.

[3] Там же. С. 19.

Возможно ли большее неверие?! Возможно ли большее заблуждение?! Воистину, Всевышний отделён от Своих творений и находится на троне над семью небесами:

ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ ٱلرَّحْمَٰنُ فَسْـَٔلْ بِهِۦ خَبِيرًا ﴿٥٩﴾

«Он сотворил небеса и землю и то, что между ними, за шесть дней, а потом вознёсся на трон. Он Милостивый. Спрашивай об этом Ведающего» (сура 25 «Различение», аят 59);

ءَأَمِنتُم مَّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِىَ تَمُورُ ﴿١٦﴾

«Неужели вы уверены, что Тот, Кто на небе, не заставит землю поглотить вас? Ведь тогда она заколеблется» (сура 67 «Власть», аят 16).

В одном из хадисов говорится, что пророк ﷺ спросил у рабыни: «Где Аллах?» — и та ответила: «На небе». Передают со слов Му‘авийи ибн ал-Хакама ас-Сулами: «У меня была молодая рабыня, которая пасла овец перед Ухудом и Джавванийей [73]. Однажды я увидел, как волк увёл у неё овцу. Я такой же человек, как и все потомки Адама. Я могу огорчиться, как и все остальные. Случилось так, что я ударил её. Когда я пришёл к посланнику Аллаха ﷺ, он назвал это большим грехом. Тогда я сказал: “О посланник Аллаха! Не даровать ли ей свободу?” Он велел привести её к нему, а затем спросил её:

أَيْنَ اللهُ ؟

“Где Аллах?” Она сказала: “На небе”. Он спросил:

مَنْ أَنَا ؟

“А я кто такой?” Она ответила: “Ты посланник Аллаха”. Тогда он сказал:

أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ .

“Освободи её! Она верующая”»[1].

Передают со слов ал-Ауза‘и [74]: «Мы (имеются в виду табии — последователи сподвижников) говорили: «Могучий и Великий Аллах на троне, и мы верим в Его качества, о которых передано в сунне»[2].

Имам Малик [75] сказал: «Аллах на небе, а Его знание по-

[1] Муслим (537).

[2] Хаками. Ма‘аридж. Т. 1. С. 185.

всюду, и нет такого места, где его нет»[1].

Однажды у имама Ахмада [76] спросили: «Действительно ли Аллах на Своём троне над седьмым небом, отделён от Своих созданий, а Его могущество и знание повсюду?» Он ответил: «Да. Он на Своём троне, а Его знание повсюду»[2].

Хафиз ал-Хаками пишет: «Возвышенное и высокое положение Аллаха подтверждается Кораном и сунной, а также единым мнением ангелов, пророков, посланников и их истинных последователей — приверженцев сунны и единой общины. То, что Аллах над Своими рабами, означает, что Он находится над ними на Своём троне. Он возвышен над Своими созданиями и отделён от них. Он знает об их деяниях, слышит их речи и видит их, когда они движутся и когда покоятся. Никто из них не может скрыться от Него. В Коране и сунне бесчисленное количество доказательств этого. Здоровое естество и правдивые сердца признают это, а не отрицают»[3].

Он же пишет: «Одним словом, все посланники Аллаха, все ниспосланные Им книги, все обитатели небес и обитающие на Земле верующие джинны и люди, следующие путём посланника Аллаха ﷺ, а также люди со здоровым естеством и правдивыми сердцами, которых шайтан не отдалил от их религии, — все они свидетельствуют словом и делом, что их Создатель, Творец и Бог, Которого они обожествляют и боятся, Которому они молятся по доброй воле и из страха, находится выше всякой вещи и возвышен над всеми творениями. Он вознёсся на Свой трон. Он отделён от Своих творений. Он ведает об их деяниях, слышит их речи, видит, как они движутся, покоятся и меняются. Он видит их состояния, и ничто не сокрыто от Него»[4].

Так же обстоит дело с единением религий. Утверждающие такое считают истинными все ложные религии. Опираясь на это, они говорят, что народы Нуха и Фараона, а также все язычники и идолопоклонники обладали знанием и верой и что они поступали правильно, поклоняясь Аллаху, Который воплотился в одну из форм, ибо Аллах — это всё сущее. По их сло-

[1] Хаками. Маʻаридж. Т. 1. С. 186.

[2] Там же. С. 192.

[3] Там же. С. 147.

[4] Там же. С. 174.

вам, поклоняющийся идолам, камням, деревьям, людям или звёздам фактически поклоняется Аллаху. Упаси Аллах от этого!

Помимо этих есть много других вымыслов, абсурдных и порочных идей. Является ли такая любовь к Могучему и Великому Аллаху правильной? Конечно, нет! Напротив, эти люди отступают от веры, подобно тому, как стрела вылетает из тела жертвы. Они далеки от веры, как восток от запада. Они не войдут в рай, пока верблюд не пройдёт сквозь игольное ушко. Да защитит Аллах нас и всех мусульман от подобного неверия и да укрепит нас в истинной вере, в вере праведных предков, пока смерть не явится к нам!

ВОСПИТАНИЕ И ЛЮБОВЬ К АЛЛАХУ

Как было сказано выше, любовь к Аллаху вдохновляет человека на поклонение Ему. Ибн ал-Каййим сравнивает человека с птицей, у которой есть голова и два крыла. Голова — это любовь к Аллаху, а два крыла — это страх и надежда [77]. Нет сомнений в том, что воспитатель и проповедник, ведущий людей к берегу спасения, питает великую любовь к Аллаху и Его посланнику ﷺ. Эта любовь проявляется во всём его поведении, особенно в том, что связано с воспитательной и просветительной работой.

Человек не может следовать каким-либо путём, не проявляя стойкости, и не может быть стойким, не любя то, к чему он призывает. Он воспитывает других в этом духе и переживает это, выполняя великую и прекрасную миссию. Разве может человек призывать к чему-то, сомневаясь в своей любви к этому? Поистине, любящий подчиняется тому, кого он любит!

Эта любовь должна проявляться в ведении проповеди искренне ради Аллаха и в выполнении миссии наставника. Поступки такого человека не должны противоречить его призыву, а его образ жизни — его словам [78]. Это подтверждается высказыванием Всевышнего:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفۡعَلُونَ ۝٢ كَبُرَ مَقۡتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفۡعَلُونَ ۝٣

«О вы, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не делаете? ❁ Велика ненависть Аллаха к тому, что вы го-

ворите то, чего не делаете» (сура 61 «Ряд», аяты 2-3).

Противоречие между словами и поступками — признак слабой любви к Аллаху и Его посланнику ﷺ. Любовь к Аллаху и Его посланнику ﷺ жива тогда, когда человек изо всех сил подражает пророку ﷺ. Проповедники и воспитатели любят Аллаха и Его посланника ﷺ сильнее, чем другие люди. И чем весомее эта любовь в сердце, тем очевиднее она в поведении. Эта мысль отличается от предыдущей тем, что она указывает на непоколебимость в поступках, тогда как предыдущая указывала на отсутствие противоречий между словами и поступками.

Любовь к Аллаху необходимо питать в любое время, в любом месте, при любых ситуациях и обстоятельствах. Эта любовь не должна быть голословной или проявляться время от времени, ибо это самообман и уклонение от прямого пути. Любящий верен своему любимому с начала до конца, а не время от времени. Запомнить это обязаны все воспитатели и проповедники, наставники и учителя, и да поможет им Аллах и да наставит их на верный путь.

ЛЮБОВЬ К АЛЛАХУ И ПРОФИЛАКТИКА ДУШЕВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

В этой жизни человек испытывает разные чувства: радость и печаль, веселье и скорбь. По мудрости Всевышнего Аллаха положение отдельных людей и целых обществ в этом мире изменчиво. Человека постигают разные болезни и трудности, и среди этих болезней есть соматические и душевные. Люди стараются предохраняться от них, прежде чем болезнь поразит их, а когда такое случается, они спешат излечиться. Это относится и к душевным состояниям, таким как тревога, скорбь, тоска, смятение, галлюцинации, беспокойство, страхи, печаль, депрессия и т. п.

Одно из важнейших средств профилактики и лечения душевных заболеваний — любовь к Аллаху и осознание её важности. Если человек прочувствует это, то поймёт величие своего Создателя, а его вера и убежденность усилятся. Всё остальное станет для него малозначимым. Он поймёт, что все, кроме Аллаха, являются слабыми и что сам он находится в Его власти. Помимо этого, любовь к Аллаху в момент своего выражения

побуждает раба пренебрегать всем остальным, и тогда любая болезнь кажется ему ничтожной и незначительной. Это придаёт ему силы для борьбы с ней. Описать это можно следующим образом:

❁ любовь к Аллаху побуждает часто поминать Его, а это, в свою очередь, отгоняет шайтана, который является источником многих душевных болезней;

❁ любовь к Аллаху побуждает совершать праведные дела и вести правильный образ жизни, что, несомненно, придаёт душевные силы и защищает от душевных болезней;

❁ любовь к Аллаху заставляет человека пренебрегать любовью ко всему остальному; именно низменная любовь и страсть — главные причины некоторых душевных болезней, и если человек пренебрегает ими, то они не оказывают на него дурного воздействия;

❁ любовь к Аллаху порождает любовь к Его посланнику ﷺ, а та, в свою очередь, побуждает часто испрашивать благословение для него и приветствовать его; а в хадисах сообщается, что частое совершение этого избавляет человека от скорби;

❁ любовь к Аллаху побуждает часто повторять слова из Его писания, которые являются исцелением от всех недугов. Всевышний сказал:

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّـٰلِمِينَ إِلَّا
خَسَارًا ﴿٨٢﴾

«Мы ниспосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих, а несправедливым он не прибавляет ничего, кроме убытка» (сура 17 «Ночной перенос», аят 82);

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

«О люди! К вам от вашего Господа явилось назидание, исцеление для того, что в груди, верное руководство и милость для верующих» (сура 10 «Йунус», аят 57);

«Скажи: “Он является верным руководством и исцеле-

нием только для тех, которые уверовали”» (сура 41 «Разъяснены», аят 44);

❁ любовь к Аллаху заставляет человека не думать ни о чём, кроме Него, а когда мозг занят размышлениями о чём-то возвышенном и ценном, сопротивляемость организма повышается.

Тому, кто ведом Аллахом, остаётся лишь умножать эту великую любовь и наслаждаться ею, пока он не обнаружит её оздоровляющее влияние на его сердце и на его образ жизни.

ГЛАВА 5. ЛЮБОВЬ ТОЛЬКО РАДИ АЛЛАХА

Одно из наивысших проявлений веры — любовь к верующим ради их набожности и благочестия. Принимая во внимание важность этого вопроса, мы остановимся на нём подробнее.

ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ РАДИ АЛЛАХА?

«Любовь ради Аллаха — это всякая любовь, которую невозможно представить без веры в Аллаха и в последний день и которая усиливается только благодаря этой вере»[1].

Следовательно, мусульманин должен строить свои отношения с окружающими, отталкиваясь от любви, вытекающей из веры. Он должен любить тех, кто верует и совершает намаз, кто жертвует имущество на благотворительность, хорошо относится к родителям и делает добро окружающим. Только такая связь между людьми основана на вере. Неправильно строить отношения с людьми на мирских интересах и любить их из-за того, что они приносят пользу, ведь если они перестанут быть полезными, то эти отношения разорвутся или даже перерастут во вражду. И ещё хуже, если отношения строятся на ослушании Всевышнего Аллаха, например, если люди собираются вместе, чтобы распить алкогольные напитки, совершить кражу, напасть на кого-либо и т. п.

Эти отношения, не считая отношений, основанных на ве-

[1] ‘Аффани. Тартиб ал-афвах. Т. 1. С. 353.

ре, однажды обязательно прекратятся и в день воскресения принесут людям страдания, горе и вражду. Всевышний сказал:

ٱلْأَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾

«В тот день врагами станут все любящие друзья, кроме богобоязненных» (сура 43 «Украшения», аят 67).

Поэтому, если мусульманин желает насладиться плодами своей любви и дружбы, он должен строить свои отношения на братстве и любви, вытекающей из веры.

ПОЛЬЗА ЛЮБВИ РАДИ АЛЛАХА

Взаимная любовь ради Аллаха и религиозное братство — один из наилучших способов приближения к Аллаху и одно из самых богоугодных деяний. Пророк ﷺ побуждал своих последователей любить друг друга и дружить между собой. Передают со слов Абу Мусы, что пророк ﷺ сказал:

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا .

«Поистине, [в отношениях] друг с другом верующие подобны строению, отдельные части которого укрепляют друг друга», — и тут он переплёл между собой пальцы рук[1].

Передают со слов ан-Нуʻмана ибн Башира, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ والحُمَّى .

«Верующие любят друг друга, милосердны друг к другу и сочувствуют друг другу так [сильно], что они подобны единому телу: если один из органов недомогает, то все тело отзывается на это бессонницей и горячкой»[2].

Эти два хадиса повествуют о любви мусульман друг другу вообще, но польза взаимной любви ради Аллаха особенна. О ней было передано много священных текстов. Так, передают со слов Абу Саʻида ал-Худри, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

إِنَّ الْمُتَحَابِّينَ لَتُرَى غُرَفُهُمْ فِي الْجَنَّةِ كَالْكَوْكَبِ الطَّالِعِ الشَّرْقِيِّ أَوْ الْغَرْبِيِّ، فَيُقَالُ : مَنْ هَؤُلَاءِ؛ فَيُقَالُ : هَؤُلَاءِ الْمُتَحَابُّونَ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ .

«В раю дома любящих друг друга будут видны, подобно

---

[1] Бухари (481).

[2] Муслим (2586).

звезде, восходящей на востоке или на западе. Кто-то спросит: “Кто они?” Ему скажут: “Это те, которые любили друг друга ради Могучего и Великого Аллаха”»[1].

В священном хадисе сообщается, что Аллах сказал:

حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَوَاصِلِينَ فِيَّ وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَنَاصِحِينَ فِيَّ وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ؛ الْمُتَحَابُّونَ فِيَّ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ يَغْبِطُهُمْ بِمَكَانِهِمْ النَّبِيُّونَ وَالصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ .

«Мою любовь заслужили те, которые любят друг друга ради Меня. Мою любовь заслужили те, которые поддерживают между собой отношения ради Меня. Мою любовь заслужили те, которые дают друг другу советы ради Меня. Мою любовь заслужили те, которые посещают друг друга ради Меня. Мою любовь заслужили те, которые жертвуют [своё имущество] друг для друга ради Меня. Любящие друг друга ради Меня пребудут на минбарах из света, и позавидуют им пророки, правдивые и павшие за веру!»[2] [79]

Есть семь категорий людей, которых Аллах укроет в тени Своего трона. Передают со слов Абу Хурайры, что пророк ﷺ сказал:

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ .

«Семерых Аллах укроет в Своей тени [80] в тот день, когда не будет иной тени, кроме Его тени: справедливого правителя; юношу, росшего в поклонении Господу; человека, сердце которого привязано к мечетям; тех двоих, которые любят друг друга ради Аллаха, встречаясь и расставаясь ради Него; мужчину, которого пожелала знатная и красивая женщина и который сказал: “Поистине, я боюсь Аллаха”; того, кто подаёт милостыню втайне, так что его левая рука не ведает, сколько тратит правая; и того, чьи глаза наполняются слезами, когда он в одиночестве поминает Аллаха»[3].

Передают, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

---

[1] Ахмад (11420).

[2] Ахмад, Хаким и Табарани в «ал-Му‘джам ал-кабир». Ал-Хаким назвал хадис достоверным, и с ним согласился ал-Албани в «Сахих ал-джами‘» (4321).

[3] Бухари (660), Муслим (1031), Тирмизи и Насаи.

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلاَلِي ؟ الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّي .

«В день воскресения Всевышний Аллах скажет: “Где те, которые любили друг друга ради Моего величия? Я укрою их в Своей тени сегодня, в тот день, когда нет иной тени, кроме Моей тени”»[1].

В другом хадисе говорится:

ما تحابَّا اثنانِ في اللهِ تعالى إلا كان أفضلُهما أشدَّهما حباً لِصاحِبه .

«Из двух любящих друг друга ради Всевышнего Аллаха самый достойный — тот, кто сильнее любит своего товарища»[2].

Передают, что пророк ﷺ также сказал:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجِدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ فَلْيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ .

«Кто хочет ощутить сладость веры, пусть любит других только ради Аллаха»[3].

Поэтому, когда верующий любит кого-то ради Аллаха, желательно сообщить ему об этом [81]. В хадисе говорится:

إِذا أَحبَّ أَحدُكُم أَخاهُ في اللهِ فَليُعلِمهُ أَنهُ يُحبُّهُ .

«Если кто-либо из вас любит своего брата ради Аллаха, пусть сообщит ему, что он любит его»[4].

В другой версии говорится:

إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ فَلْيَأْتِهِ فِي مَنْزِلِهِ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ لِلَّهِ .

«Если кто-либо из вас любит своего друга, пусть придёт к нему домой и сообщит, что он любит его ради Аллаха»[5].

Польза этой любви в том, что она соединяет человека с его другом в раю, как об этом говорится в хадисе:

الْمَرْءُ مَعَ مَن أَحَبَّ .

«Человек будет с тем, кого он возлюбил»[6].

Вот великая польза и щедрая награда, которую приносит человеку это качество, вытекающее из веры. Счастлив тот, кто

---

[1] Муслим (2566).

[2] Бухари в «ал-Адаб ал-муфрад», Ибн Хиббан и Хаким. Ал-Албани назвал хадис достоверным в «Силсила ал-ахадис ас-сахиха» (450) и в «Сахих ал-джами‘» (5594).

[3] Байхаки в «Шу‘аб ал-иман». Ал-Албани назвал хадис достоверным в «Сахих ал-джами‘» (5954).

[4] Ахмад, Бухари в «ал-Адаб ал-муфрад», Абу Давуд и Тирмизи. Ал-Албани назвал хадис достоверным в «Сахих ал-джами‘» (279).

[5] Ахмад и Ибн ал-Мубарак в «Зухде». Ал-Албани назвал хадис достоверным в «Сахих ал-джами‘» (281).

[6] Бухари (6168) и Муслим (2641).

спешит строить свои отношения и связи на этой прочной основе, кто оздоровляет свои отношения с окружающими, дабы насладится этим великим благом.

ЛЮБОВЬ И БЛИЗОСТЬ — МИЛОСТЬ ОТ АЛЛАХА

Поистине, любовь и ненависть — это состояния, которых человек не способен достичь или избежать самостоятельно, ибо это деяния сердца, а сердца находятся в руке Аллаха, и достижение согласия между ними — милости от Него. Всевышний сказал:

وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟ ۚ وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا

«Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не разделяйтесь. Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда вы были врагами, а Он сплотил ваши сердца и по Его милости вы стали братьями» (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 103);

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٣﴾

«Он сплотил их сердца. Если бы ты израсходовал все, что есть на земле, то не смог бы сплотить их сердца, однако Аллах сплотил их. Поистине, Он — Могущественный, Мудрый» (сура 8 «Трофеи», аят 63).

Аллах заложил в сердца любовь к тем, кто делает человеку добро. В одном из хадисов посланник ﷺ указал на предпосылки и причины возникновения и усиления любви, а также разъяснил сущность единения сердец. Передают со слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ .

«Души — это собранные вместе воины. Те из них, которые признают друг друга, объединяются, а те, которые не признают друг друга, впадают в разногласия»[1] [82].

Ибн Хаджар в «Фатх ал-Бари» передал следующий ком-

[1] Муслим (2638).

ментарий ал-Хаттаби к этому хадису: «Возможно, это указывает на то, что добро и зло, праведность и порочность объединяют души. Хороший человек стремится к похожим на него, а злодей стремится к себе подобным. Души узнают друг друга сообразно тому добру и злу, которое заложено в их природе. Если эти качества совпадают, то души признают друг друга, а если нет, то отвергают»[1].

В «Муснаде» Абу Йа‘лы передается рассказ ‘Амры бинт ‘Абд ар-Рахман, в начале которого говорится: «В Мекке жила большая шутница, и в Медине она остановилась у такой же, как она. Когда эта весть дошла до ‘Аиши, она сказала: “Мой возлюбленный сказал правду”». А потом она рассказала похожий хадис[2].

Ибн ал-Джаузи сказал: «Из этого хадиса следует, что если человек ощущает в душе отвращение к добродетельным и праведным людям, то ему следует найти причину этого и избавиться от этого низкого качества, и наоборот»[3].

Этого можно добиться, совершая деяния, на которые указал пророк ﷺ. Одно из них — распространение приветствия. Передают со слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ
تَحَابَبْتُمْ؛ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ .

«Вы не войдете в рай, пока не уверуете, и не уверуете, пока не возлюбите друг друга. Не указать ли вам на то, что нужно сделать, чтобы возлюбить друг друга? Приветствуйте друг друга миром»[4].

Другой способ добиться этого — преподнесение подарков. Передают со слов ‘Аты ибн Абу Муслима (‘Абдаллаха ал-Хорасани), что посланник Аллаха ﷺ сказал:

تَصَافَحُوا يَذْهَبْ الْغِلُّ، وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذْهَبْ الشَّحْنَاءُ .

«Обменивайтесь рукопожатиями, и ненависть исчезнет. Обменивайтесь подарками и любите друг друга, и злоба исчезнет»[5].

---

[1] Ибн Хаджар. Фатх. Т. 6. С. 369.

[2] Там же.

[3] Там же.

[4] Муслим (54).

[5] Малик (2641). Ал-Албани назвал хадис достоверным в «Силсила ал-ахадис ас-сахиха» (525).

Также передают со слов Абу Хурайры, что пророк ﷺ сказал:

لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لقبلت .

«Я приму приглашение, даже если меня пригласят на баранью голень, и если мне подарят её, то я приму такой подарок»[1].

Ат-Тирмизи передал со слов Анаса ибн Малика, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ، وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لَأَجَبْتُ .

«Если мне подарят баранью голень, то я приму её, и если меня пригласят отведать баранью голень, то я приму приглашение». Абу ‘Иса назвал хадис хорошим и достоверным[2].

В «Тухфа ал-ахвази» сказано: «Этот хадис указывает на прекрасный нрав пророка ﷺ, его скромность и его желание угодить людям, а также на то, что нужно принимать подарки и отвечать тому, кто приглашает человека к себе домой, если даже он знает, что его угостят чем-то незначительным»[3].

Аллах облегчает дела тех, кто любит друг друга ради Него

Аллах облегчает дела тех, кто любит друг друга ради Него, когда они даже не ожидают этого. Существует много историй на этот счёт. Удивительная история приключилась как-то раз с Ахмадом ибн Ханбалом и Исхаком ибн Рахавейхом. О ней рассказывает ‘Абдаллах, сын имама Ахмада:

— Когда испытания моего отца закончились, он забеспокоился, что Исхак ибн Рахавайх [83] приедет навестить его, и сам отправился к нему. Добравшись до Рея, он вошёл в мечеть. Дождь лил как из ведра. Когда наступил вечер, ему сказали: «Выйди из мечети, мы хотим закрыть её». Он сказал: «Это мечеть Аллаха, а я Его раб». Ему ответили: «Что лучше, если ты выйдешь из мечети сам или если мы вытащим тебя за ноги?» Ахмад рассказывал: «Я сказал: “Мир вам”, — и вышел из мечети. Повсюду лил дождь, гремел гром и сверкали молнии. Я не знал, куда ставить ноги и куда идти. Какой-то мужчина вышел из своего дома и сказал мне: “Ей, куда ты идёшь в такое

[1] Бухари (2568).

[2] Тирмизи (1338).

[3] Мубаракфури. Тухфа ал-ахвази. Т. 2. С. 279.

из своего дома и сказал мне: "Ей, куда ты идёшь в такое время?" Я ответил: "Я не знаю, куда идти". Он сказал: "Входи!" Он дал мне войти в дом, взял мою одежду и взамен дал мне сухую. Я совершил омовение для намаза, а потом вошёл в комнату с угольной печью и войлоком. Стол уже был накрыт. Мне предложили поесть, и я поел вместе с ними. Он спросил меня: "Откуда ты?" Я ответил: "Из Багдада". Он спросил: "Ты знаешь человека по имени Ахмад ибн Ханбал?" Я ответил: "Я и есть Ахмад ибн Ханбал". Он сказал: "А я — Исхак ибн Рахавайх"»[1].

Говорят, что одно из важнейших достоинств таких отношений — облегчение, которое Аллах дарует возлюбившим друг друга ради Него.

Среди прочих факторов, укрепляющих взаимную любовь, — забота о правах людей. На эту тему есть много священных текстов, и некоторые из них мы приведём в следующих разделах.

ТРЕБОВАНИЯ ДРУЖБЫ И БРАТСТВА РАДИ АЛЛАХА

Дружба ради Аллаха предъявляет требования, которые можно объединить в одном важном правиле: «Делай всё, что приносит пользу и отдаляет зло». Смысл этого таков:

1. Материальные обязанности. Одной из них, причём самой достойной, является предпочтение других людей самому себе. Всевышний сказал:

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

«Они отдают им предпочтение перед собой, даже если сами нуждаются» (сура 59 «Сбор», аят 9).

Передают, что ‘Убада ибн ас-Самит рассказывал со слов посланника Аллаха ﷺ:

قَالَ اللهُ تعَالَى: حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ .

«Всевышний Аллах сказал: "Мою любовь заслужили те, которые жертвуют [своё имущество] друг для друга ради Меня"»[2].

Вспомните, как ансары встречали своих братьев-мухаджиров, оказывая им радушный приём и отдавая им пред-

---

[1] Ибн ал-Джаузи. Манакиб. С. 380.

[2] Ибн Абу ад-Дунйа. Китаб ал-ихван. Ал-Албани назвал хадис достоверным в «Сахих ал-джами‘» (4196).

почтение перед собой. Это была редкая любовь, проявления которой поражают воображение. Некоторые из ансаров даже изъявляли готовность развестись со своей женой, чтобы на ней женился его брат. Передают, что пророк ﷺ установил братские отношения между ʻАбд ар-Рахманом ибн ʻАуфом и Саʻдом ибн ар-Рабиʻа. Саʻд сказал ему: "Я самый богатый среди ансаров, и я разделю с тобой моё богатство пополам. У меня две жены. Посмотри, какая из них понравится тебе, и скажи мне. Я разведусь с ней, и когда закончится идда [84], ты женишься на ней". ʻАбд ар-Рахман сказал: "Да благословит Аллах твою семью и твоё богатство. Где ваш базар?"»[1].

Другим примером в истории стала битва при Ярмуке [85]. Ал-Куртуби передал со слов Хузайфы ал-ʻАдави [86]: «Во время битвы при Ярмуке я пошёл искать сына моего дяди. У меня было немного воды и я думал, что если он ещё жив, то я напою его. Найдя его, я спросил: "Напоить тебя?" Он утвердительно кивнул головой. Тут послышался стон мужчины: "Ох! Ох!" Сын моего дяди сделал знак, чтобы я отправился к нему. Это был Хишам ибн ал-ʻАс [87]. Я спросил: "Напоить тебя?" Он тоже утвердительно кивнул головой. Тут послышался стон другого мужчины: "Ох! Ох!" Хишам сделал знак, чтобы я отправился к нему. Когда я подошёл к нему, тот уже был мёртв. Я вернулся к Хишаму, и он тоже был мёртв. Когда я вернулся к сыну моего дяди, тот тоже был мёртв»[2].

Здесь уместно вспомнить историю о том, как один из ансаров приютил гостя посланника Аллаха ﷺ. Передают со слов Абу Хурайры: «Однажды к пророку ﷺ пришёл человек, и он послал кого-то к своим жёнам. Те ответили: "У нас нет ничего, кроме воды!" Тогда посланник Аллаха ﷺ спросил:

مَنْ يَضُمُّ أَوْ يُضِيفُ هَذَا ؟

"Кто примет его у себя?" Один из ансаров сказал: "Я". Он привёл его в дом своей жены и сказал ей: "Окажи уважение гостю посланника Аллаха ﷺ". Она сказала: "Но у нас нет ничего, кроме еды для моих детей". Тогда он сказал: "Подай еду и зажги светильник, а когда дети захотят поужинать, уложи их спать". Она подала еду, зажгла светильник и уложила спать детей, а потом встала, будто желая исправить светильник, и пога-

[1] Бухари (3780).

[2] Куртуби. Джамиʻ. Т. 18. С. 28.

сила его. Затем они стали делать вид, что едят, а сами легли спать голодными. Наутро он отправился к посланнику Аллаха ﷺ, и тот сказал:

ضَحِكَ اللهُ اللَّيْلَةَ، أَوْ عَجِبَ مِنْ فَعَالِكُمَا .

“Этой ночью Аллах посмеялся или подивился тому, что вы сделали!” А затем Аллах ниспослал аят:

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۝٩

«Они отдают им предпочтение перед собой, даже если сами нуждаются. А те, кто уберёгся от собственной скупости, являются преуспевшими» (сура 59 «Сбор», аят 9)»[1].

2. Обеспечение едой и одеждой. Одна из самых важных обязанностей мусульман — оказание гостеприимства братьям и друзьям-мусульманам, причём они имеют право поесть, даже не спросив разрешения хозяина [88]. Всевышний сказал:

لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنۢ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآئِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَٰنِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَٰمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَٰلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَٰلَٰتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُۥٓ أَوْ صَدِيقِكُمْ

«Не будет грехом для вас самих, если вы будете есть в ваших домах, или в домах ваших отцов, или в домах ваших матерей, или в домах ваших братьев, или в домах ваших сестёр, или в домах ваших дядей по отцу, или в домах ваших тёток по отцу, или в домах ваших дядей по матери, или в домах ваших тёток по матери, или в тех домах, ключи которых в вашем распоряжении, или в доме вашего друга» (сура 24 «Свет», аят 61).

В аяте упомянуто, что человек имеет право поесть в доме своего друга без его разрешения. Ал-Куртуби передал, что Маʻмар [89] рассказывал: «Я зашёл в дом Катады [90] и, увидев свежие финики, съел их. Он спросил: “В чём дело?” Я ответил:

[1] Бухари (3798).

“Я увидел свежие финики в твоём доме и съел их”. Он сказал: “Хорошо сделал! Аллах сказал: **“...или в доме вашего друга”**»[1].

Рассказывают, что Ибн ал-Мубарак [91] во время поездок кормил своих друзей лучшими яствами, хотя сам в это время постился[2].

3. Удовлетворение нужд. Передают, что среди праведных предков был человек, который после смерти своего брата-мусульманина заботился о его семье и детях в течение сорока лет. Он удовлетворял их нужды, каждый день навещал их и снабжал деньгами. Отсутствие родного отца дети ощущали лишь в том, что его не было рядом, ибо тот человек делал для них больше, чем их собственный отец при жизни. Другой из ранних мусульман приходил домой к своему брату и спрашивал их из-за двери: «Есть ли у вас масло? Есть ли у вас соль? Нуждаетесь ли вы в чём-либо?» Он давал ему всё, что нужно, а его брат даже не знал, кто это. Такими были сострадание и братство среди верующих[3].

Передают, что как-то раз ал-Хасан ал-Басри послал своих друзей помочь одному из мусульман. Он сказал: «Ступайте к Сабиту ал-Бунани [92] и возьмите его с собой». Когда те пришли к нему, он сказал: «Я уединился [для поклонения]». Они вернулись и сообщили об этом ал-Хасану ал-Басри. Он сказал: «Скажите ему: “О слепец, разве ты не знаешь, что помочь брату лучше, чем совершать один хадж за другим?” Они вернулись к Сабиту и передали ему это, и он прервал уединение и пошёл с ними[4].

Ибн Раджаб в книге «Латаиф ал-ма‘ариф» сказал: «Многие из праведных предков во время поездок договаривались со своими друзьями, что будут прислуживать им ради награды от Аллаха. Так поступали ‘Амир ибн ‘Абд Кайс [93] и ‘Амр ибн ‘Утба ибн Фаркад [94]. А наряду с этим они усердствовали в поклонении. Ибрахим ибн Адхам, отправляясь в поездку, тоже договаривался со своими друзьями, что будет прислуживать им и объявлять азан»[5].

---

[1] Куртуби. Джами‘. Т. 12. С. 316.

[2] Ибн Раджаб. Латаиф. С. 518.

[3] Газали. Ихйа. Т. 2. С. 190-191.

[4] Ибн Раджаб. Джами‘. С. 341.

[5] Там же. С. 516.

4. Посещение друг друга ради Аллаха. Передают со слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللهِ، نَادَاهُ مُنَادٍ : أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنْ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا .

«Кто навестит больного и своего брата ради Аллаха, тому глашатай скажет: “Ты поступал хорошо, и места, куда ты ходил, были хороши, и ты занял своё место в раю”». Ат-Тирмизи назвал хадис хорошим, но малоизвестным[1].

Он же передал рассказ о том, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخًا لَهُ فِى قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ؛ قَالَ : أُرِيدُ أَخًا لِى فِى هَذِهِ الْقَرْيَةِ؛ قَالَ : هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؛ قَالَ : لاَ غَيْرَ أَنِّى أَحْبَبْتُهُ فِى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؛ قَالَ : فَإِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ .

«Один человек отправился навестить своего брата, живущего в другом селении, и Аллах отправил ангела поджидать на его пути. Когда они встретились, ангел спросил: “Куда ты направляешься?” Тот сказал: “Хочу навестить моего брата, живущего в этом селении”. Он спросил: “Он тебе должен что-то?” Мужчина ответил: “Нет, просто я люблю его ради Могучего и Великого Аллаха”. Тогда ангел сказал: “Я послан Аллахом, чтобы сообщить тебе, что Аллах любит тебя за то, что ты возлюбил [брата твоего] ради Него”»[2].

5. Пожелание брату того же, чего желаешь себе. Передают со слов Анаса, что пророк ﷺ сказал:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ .

«Никто из вас не уверует, пока не станет желать своему брату того же, чего желает самому себе»[3].

Ан-Навави сказал: «Учёные, да смилуется над ними Аллах, сказали: “Это значит, что без этого качества человек не уверует полностью, поскольку веру в принципе можно обрести и без этого. Желать своему брату нужно и богоугодные поступки, и дозволенные блага”».

Шейх Абу ‘Амр ибн ас-Салах сказал: «Некоторые считают это тяжёлым и невозможным делом, но это не так. Смысл этих слов в том, что ничья вера не станет совершенной, пока он не

---

[1] Тирмизи (2008).

[2] Муслим (2567).

[3] Бухари (13).

станет желать своему брату в исламе того же, чего желает самому себе. Чтобы добиться этого, нужно желать своему брату того же, что имеешь сам, не соперничая с ним в этом, не делая ему меньше благ, чем самому себе. Для непорочного сердца это легко, но трудно для сердца испорченного. Да убережёт Аллах нас и всех наших братьев от подобного! А лучше всего об этом известно Аллаху»[1] [95].

6. Мольба за своего брата при его жизни и после его смерти. Передают, что Умм ад-Дарда рассказывала со слов своего мужа, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ : آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ .

«Тому, кто втайне молится за своего брата, приставленный к нему ангел говорит: “Аминь! И тебе того же!”»[2]

Это великое качество и славная обязанность. Обращаясь с такой мольбой, человек выполняет свой долг перед братом, а польза от этого возвращается к нему самому. Разве можно не делать этого, если брат умер или заболел, если он страдает или нуждается в чём-либо!? Задумываемся ли мы над этим как следует, чтобы приобрести благо в этом мире и в последней жизни?

7. Верность и искренность по отношению к верующим. Верность — это постоянство в любви к верующему вплоть до его смерти, а после его смерти — любовь по отношению к его детям, друзьям, близким и всем, кто был связан с ним. В хадисах сообщается, что пророк ﷺ оставался верным Хадидже [96] даже после её смерти. Передают со слов ‘Аиши [97]: «Однажды пророк ﷺ упомянул о Хадидже и стал чрезмерно расхваливать её. Тут меня охватила ревность, которая охватывает других женщин [98], и я сказала: “Аллах уже заменил тебе давно умершую старую курайшитку с красными дёснами”. Вдруг лицо посланника Аллаха ﷺ изменилось, и я не видела, чтобы оно так менялось, кроме [тех случаев], когда ему ниспосылались откровения или когда он видел облака, пока не становилось ясно, милость это или наказание”»[3].

В другой версии говорится, что пророк ﷺ ответил ‘Аише:

مَا أَبْدَلَنِي اللهُ خَيْرًا مِنْهَا، آمَنَتْ بِي إِذْ كَفَرَ بِي النَّاسُ .

---

[1] Навави. Шарх Муслим. Т. 2. С. 16-17.

[2] Муслим (2732).

[3] Ахмад (24684).

«Аллах не заменил её лучшей, чем она. Она уверовала в меня, когда люди отвергли меня».

В хадисе ʻАиши сказано: «Когда пророк ﷺ упоминал о Хадидже, он расхваливал её прекрасными словами. Однажды я приревновала и сказала: “Как же часто ты вспоминаешь [беззубую] старуху с красными дёснами, которую Могучий и Великий Аллах заменил для тебя той, что лучше!” Пророк ﷺ сказал:

مَا أَبْدَلَنِي اللهُ خَيْرًا مِنْهَا، قَدْ آمَنَتْ بِي إِذْ كَفَرَ بِي النَّاسُ وَصَدَّقَتْنِي إِذْ كَذَّبَنِي النَّاسُ، وَوَاسَتْنِي بِمَالِهَا إِذْ حَرَمَنِي النَّاسُ، وَرَزَقَنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَدَهَا إِذْ حَرَمَنِي أَوْلَادَ النِّسَاءِ .

“Аллах не заменил её лучшей, чем она. Она уверовала в меня, когда люди отвергли меня. Она поверила мне, когда люди сочли меня лжецом. Она поддержала меня своим богатством, когда люди отказали мне. Могучий и Великий Аллах подарил мне от неё детей, лишив меня детей от других жён”»[1].

Такая верность налагает обязанности, которые следует выполнять, и самая важная из них — удовлетворение нужд брата после смерти, нужд его детей, благодарность за его любезность, а также забота о его друзьях и любимых.

8. Соблюдение общих прав мусульман, которые упомянуты в хадисах. Передают со слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ .

«Мусульманин имеет шесть обязанностей перед другими мусульманами». У него спросили: «Какие это обязанности, о посланник Аллаха?» Он ответил:

إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَسَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ.

«Если встретишь мусульманина, поздоровайся с ним; если получишь его приглашение, прими его; если он посоветуется с тобой, дай ему добрый совет; если он чихнёт и воздаст хвалу Аллаху, помолись за него; если он заболеет, навести его, а если он умрёт, то присутствуй на его похоронах»[2].

Передают со слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا

---

[1] Ахмад (24343).

[2] Муслим (2162).

عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ؛ لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ .

«Не завидуйте друг другу, не поднимайте цену на товар, который вы не хотите купить, не испытывайте друг к другу ненависти, не отворачивайтесь друг от друга и не перебивайте чужих сделок, и будьте, о рабы Аллаха, братьями! Мусульманин — брат мусульманина: он не притесняет его, не оставляет без своей помощи и не презирает. Богобоязненность — вот здесь! — он трижды показал на свою грудь, а потом продолжил: — Для того чтобы совершить злодеяние, достаточно презирать своего брата-мусульманина. Мусульманин целиком неприкосновенен для другого мусульманина: неприкосновенны его кровь, его имущество, его честь»[1].

Это общие обязанности, и договор ислама объявляет имущество, честь и жизнь всех мусульман неприкосновенными, и их святость увеличивается, когда речь идёт о братьях и товарищах [99].

НЕПРИЯЗНЬ РАДИ АЛЛАХА

Ещё одно требование любви ради Аллаха — ненависть ради Него. Верующий любит своих братьей из-за их веры в Аллаха и подчинения Его приказам. Если же человек отступает от веры или ослушается Господа, то отношение верующего к нему сменяется враждой и неприязнью. Об этом говорится во многих хадисах. Например, посланник Аллаха ﷺ сказал:

إِنَّ أَوْثَقَ عُرَى الإِيْمَانِ أَنْ تُحِبَّ فِي اللهِ وَتُبْغِضَ فِي اللهِ .

«Самая надёжная из уз веры — это любовь ради Аллаха и ненависть ради Него»[2].

Пророк ﷺ также сказал:

أَوْثَقُ عُرَى الإِيمانِ المُوَالاةُ فِي اللهِ وَالـمُعَادَاةُ فِي اللهِ وَالحُبُّ فِي اللهِ وَالبُغْضُ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ .

«Самая надёжная из уз веры – это дружба ради Аллаха и вражда ради Аллаха, любовь ради Него и ненависть ради Него, могуч Он и велик!»[3]

---

[1] Муслим (2564).

[2] Байхаки в «Шу‘аб ал-иман». Ал-Албани назвал хадис хорошим в «Сахих ал-джами‘» (2009).

[3] Табарани. Ал-Албани назвал хадис достоверным в «Сахих ал-джами‘» (2539).

Также передают со слов Абу Умамы, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَنْ أَحَبَّ لله، وَأَبْغَضَ للهِ، وَأَعْطَى للهِ، وَمَنَعَ للهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ .

«Кто любит ради Аллаха, ненавидит ради Аллаха, даёт ради Аллаха и удерживает ради Аллаха, тот достиг совершенства веры»[1].

Эта ненависть обращена не против самого человека, а против неверия и грехов, и если неверию или ослушанию будет положен конец, то эта неприязнь и ненависть прекратятся. Эти чувства могут увеличиваться и уменьшаться в зависимости от тяжести и величины греха, от длительности его совершения и от того, достигает он неверия или нет. Отношение к грешникам и неверующим неодинаковое.

Из этого не следует, что грешникам нужно отказывать в добром отношении и в хорошем обхождении [100]. Доброе отношение не противоречит неприязни, исходящей от веры, и на это указывают слова Всевышнего:

وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا

«...будете говорить людям хорошее» (сура 2 «Корова», аят 83).

Что же касается хадисов, то передают со слов Абу Зарра, что посланник Аллаха ﷺ сказал ему:

اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ .

«Где бы ты ни был, бойся Аллаха, и после дурного поступка соверши хороший, который сотрёт его, и обращайся с людьми благонравно». Абу ‘Иса Ат-Тирмизи сказал: «Это хороший и достоверный хадис»[2].

Неприязнь, исходящая от веры, основывается на словах Всевышнего:

---

[1] Абу Давуд (4681). Ал-Албани назвал хадис достоверным в «Силсила ал-ахадис ас-сахиха» (380) и в «Сахих ал-джами‘» (5965).

[2] Тирмизи (1987).

خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

«Среди тех, кто верует в Аллаха и в последний день, ты не найдёшь людей, которые любят тех, кто враждует с Аллахом и Его посланником, даже если это их отцы, сыновья, братья или родственники. Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их духом от Него. Он введёт их в райские сады, в которых текут реки, и они пребудут там вечно. Аллах доволен ими, и они довольны Им. Они — партия Аллаха. Поистине, партия Аллаха — это преуспевшие» (сура 58 «Препирательство», аят 22).

На эту тему есть много других аятов, и обсуждаемый нами хадис тоже указывает на это [101].

Исходящая от веры неприязнь также не противоречит инстинктивной любви, если даже стороны исповедуют разные религии. Такой любовью дети окружают родителей, и наоборот; мужья-мусульмане любят своих жён, если даже те не исповедуют ислам и принадлежат к людям писания. Это инстинктивная любовь, не имеющая отношения к данному вопросу.

ПОРИЦАЕМАЯ ЛЮБОВЬ

Говоря об отношении к людям и о том, как следует любить и дружить, необходимо отметить и другую разновидность любви. Это — любовь к шайтану и его помощникам. Она овладевает, например, теми, кто смотрит непристойные представления и сериалы о отношениях между друзьями, между мужчинами и женщинами, которые построены на грехе. Такая любовь в день воскресения обернётся печалью и сожалением.

Имам Ибн ал-Каййим пишет: «Если между грешниками и нечестивцами существует какая-то дружба или любовь, то она превратится во вражду и ненависть. Чаще всего это случается с ними уже в этом мире, до наступления последней жизни. А что касается последней жизни, то Всевышний Аллах сказал:

«В тот день врагами станут все любящие друзья, кроме богобоязненных» (сура 43 «Украшения», аят 67).

Имам всех ханифов сказал своему народу:

وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَٰنًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ ثُمَّ يَوْمَ
ٱلْقِيَٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىٰكُمُ
ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّٰصِرِينَ ﴿٢٥﴾

«Вы стали поклоняться идолам вместо Аллаха только из-за любви друг к другу в мирской жизни. Но потом, в день воскресения, одни из вас станут отвергать и проклинать других. Вашим пристанищем будет огонь, и не будет у вас защитников» (сура 29 «Паук», аят 25)»[1].

В тот день неверующий отречётся от своего товарища:

وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَٰلَيْتَنِى ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٧﴾ يَٰوَيْلَتَىٰ
لَيْتَنِى لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾ لَّقَدْ أَضَلَّنِى عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِى ۗ وَكَانَ
ٱلشَّيْطَٰنُ لِلْإِنسَٰنِ خَذُولًا ﴿٢٩﴾

«В тот день несправедливый станет кусать свои руки и скажет: “Лучше бы я последовал путём посланника! ❁ О горе мне! Лучше бы я не брал такого-то себе в друзья! ❁ Это он отвратил меня от напоминания (т. е. от Корана) после того, как оно дошло до меня”. Поистине, шайтан оставляет человека без поддержки» (сура 25 «Различение», аяты 27-29).

Однако его товарищ не согласится с ним:

قَالَ قَرِينُهُۥ رَبَّنَا مَآ أَطْغَيْتُهُۥ وَلَٰكِن كَانَ فِى ضَلَٰلٍۭ بَعِيدٍ ﴿٢٧﴾

«Его товарищ (т. е. шайтан) скажет: “Господь наш! Я не сбивал его с пути. Он сам находился в глубоком заблуждении”» (сура 50 «Каф», аят 27).

Они будут препираться и на площади, где будут собраны творения:

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّٰلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ
يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ لَوْلَآ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾ وَلَا تَنفَعُ
ٱلشَّفَٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُۥ ۚ حَتَّىٰٓ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا۟ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ

[1] Ибн ал-Каййим. Игаса. Т. 2. С. 155.

قَالُوا۟ ٱلْحَقَّ ۖ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿٢٣﴾ ۞ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ
قُلِ ٱللَّهُ ۖ وَإِنَّآ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ قُل لَّا تُسْـَٔلُونَ
عَمَّآ أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْـَٔلُ

«Если бы ты видел, как несправедливые [грешники] будут отвечать друг другу, когда их остановят перед их Господом. Те, которые были слабыми, скажут тем, которые превозносились: “Если бы не вы, то мы были бы верующими”. ❁ Те, которые превозносились, скажут тем, которые были слабыми: “Разве мы удержали вас от верного руководства после того, как оно явилось к вам? Нет, вы сами были грешниками”. ❁ Тогда те, которые были слабыми, скажут тем, которые превозносились: “Вы замышляли козни ночью и днём и велели нам не верить в Аллаха и равнять с Ним других”. Когда же они увидят мучения, они утаят раскаяние. Мы наложим оковы на шеи неверующих. Разве им не воздается только за то, что они совершали?» (сура 34 «Саба», аяты 31-33);

وَبَرَزُوا۟ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَٰٓؤُا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا۟ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم
مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ ۚ قَالُوا۟ لَوْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَٰكُمْ ۖ سَوَآءٌ
عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ ﴿٢١﴾

«Все окажутся перед Аллахом, и тогда слабые скажут тем, которые превозносились: “Поистине, мы следовали за вами. Можете ли вы хоть отчасти избавить нас от наказания Аллаха?” Они скажут: “Если бы Аллах наставил нас на прямой путь, то мы указали бы вам на него. Но теперь нам всё равно: будем ли мы горевать или будем терпеть — нам негде укрыться”» (сура 14 «Ибрахим», аят 21).

Они захотят, чтобы неверующих вождей бросили им под ноги и сделали самыми низкими в аду:

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ رَبَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ
أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿٢٩﴾

«Неверующие скажут: “Господь наш! Покажи нам тех джиннов и людей, которые ввели нас в заблуждение. Мы бросим их себе под ноги, чтобы они были самыми низкими”»

(сура 41 «Разъяснены», аят 29).

Препирательство между ними продолжится и после того, как они окажутся в аду:

وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا
لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ ﴿٤٧﴾ قَالَ الَّذِينَ
اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٤٨﴾

«Когда они будут препираться друг с другом в огне, слабые скажут тем, которые превозносились: “Мы следовали за вами. Не избавите ли вы нас от доли огня?” ❁ Те, которые превозносились, скажут: “Все мы — в нём. Поистине, Аллах уже рассудил между рабами”» (сура 40 «Прощающий», аяты 47-48);

قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ ۖ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ
لَّعَنَتْ أُخْتَهَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ أَضَلُّونَا
فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۖ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ
لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٣٩﴾

«Аллах скажет: “Войдите в огонь вместе с народами из числа джиннов и людей, которые прожили до вас”. Каждый раз, когда один народ будет входить туда, он будет проклинать родственный ему народ. Когда же они будут собраны там вместе, то последние из них скажут о первых: “Господь наш! Это они ввели нас в заблуждение. Удвой же их мучения в огне”. Он скажет: “Всем воздастся вдвойне, но вы не знаете этого”. ❁ Тогда первые из них скажут последним: “Вы не были лучше нас. Посему вкусите наказание за то, что вы приобретали”» (сура 7 «Ограды», аяты 38-39).

Даже самый главный из них не признает их благодарности и покорности:

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ
فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ فَلَا
تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم ۖ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ ۖ إِنِّي

كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُۗ إِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٢﴾

«Когда дело свершится, шайтан скажет: “Поистине, обещание Аллаха было правдиво, а я обещал вам, но не сдержал обещания. У меня не было над вами никакой власти. Я звал вас, и вы послушались меня. Посему не порицайте меня, а порицайте самих себя. Я не могу помочь вам, а вы не можете помочь мне. Я не причастен к тому, что ранее вы приобщили меня к Аллаху”. Поистине, несправедливым [уготованы] мучительные страдания» (сура 14 «Ибрахим», аят 22).

Такое поведение вошло ему в привычку, как об этом сказано в Коране:

كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَٰنِ ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّى بَرِىٓءٌ مِّنكَ إِنِّىٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦﴾

«Они подобны шайтану, который говорит человеку: “Не веруй!” Когда же тот становится неверующим, он говорит: “Я не причастен к тебе! Я боюсь Аллаха, Господа миров”» (сура 59 «Сбор», аят 16).

Так же он обманул язычников в день битвы при Бадре:

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَعْمَٰلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّى جَارٌ لَّكُمْۖ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّى بَرِىٓءٌ مِّنكُمْ إِنِّىٓ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّىٓ أَخَافُ ٱللَّهَۚ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٤٨﴾

«Вот шайтан приукрасил для них их деяния и сказал: “Сегодня никто из людей не одолеет вас. Поистине, я ваш защитник”. Но когда два отряда увидели друг друга, он повернул вспять и сказал: “Я не причастен к вам. Поистине, я вижу то, чего вы не видите. Я боюсь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании”» (сура 8 «Трофеи», аят 48).

В своём комментарии к этому аяту Ибн ‘Аббас сказал: «Аллах поддержал Своего пророка Мухаммада ﷺ и верующих тысячью ангелов. Джибрил во главе пятисот ангелов был на одной стороне, а Микаил во главе других пятисот ангелов — на другой. Иблис явился с армией шайтанов в облике мужчин из бану мудладж, неся с собой знамя. Он принял облик Сураки ибн Малика ибн Джу‘шума. Потом он сказал мушрикам:

“Сегодня никто из людей не одержит над вами верх. Я ваш защитник». Когда люди построились, Абу Джахл сказал: “О Аллах, помоги сегодня тем из нас, кого Ты любишь больше и кто больше угоден Тебе”. Посланник Аллаха ﷺ поднял руки и сказал:

يَا رَبِّ إِنْ تَهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةُ فَلَنْ تُعْبَدَ فِي الأَرْضِ أَبَداً .

“Господи, если Ты погубишь этот отряд, то никогда больше на земле не будут поклоняться Тебе”. Джибрил сказал: “Возьми пригоршню земли”. Он взял пригоршню земли и бросил им в лицо. Не было ни одного язычника, которому бы это не попало в глаза, в нос и в рот, после чего они обратились в бегство. Джибрил пошёл навстречу Иблису, тот держал за руку одного из язычников. Увидев его, Иблис вырвал свою руку и бросился бежать, а за ним последовали его сторонники. Один из мужчин сказал ему: “Сурака, разве ты не говорил, что будешь нашим защитником?” Тот ответил: “Я не имею никакого отношения к вам. Я вижу то, чего вы не видите”»[1].

Бойтесь же Аллаха, чтобы шайтан не втянул вас в дружбу с плохими товарищами, а не то вы привяжетесь к ним и станете совершать то, что запрещено Аллахом. Поистине, Аллах ревнует, когда нарушают Его запреты.

Передают со слов Абу Хурайры, что пророк ﷺ сказал:

إِنَّ اللهَ يَغَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يُغَارُ وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللهُ .

«Поистине, Аллах ревнует и верующий ревнует. И Аллах ревнует, когда верующий совершает то, что Он запретил»[2].

Глупцы, которые попадают в сети и ловушки шайтана, лишаются и этого мира, и последней жизни. И избегает этого лишь тот, кого Аллах защищает от шайтанов из числа людей и джиннов, от явных и скрытых мерзких поступков. И только он обретает довольство Аллаха и высокие райские сады.

Как прекрасны слова поэта:

تَعْصِي الإِلَهَ وَأَنتَ تَزْعُمُ حُبَّهُ هذا لَعُمري في القِيَاسِ بَدِيعٌ
لَو كَانَ حُبُّكَ صَادِقاً لأَطَعْتَهُ إِنَّ المُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعٌ

Ты Бога ослушаешься, заявляя о любви к Нему.
Это, поистине, не идёт ни в какие сравнения.

Будь твоя любовь истинной, ты подчинился бы Ему,
Ведь любящий подчиняется тому, кого любит.

---

[1] Байхаки. Далаил ан-нубувва (936).

[2] Бухари (5223) и Муслим (2761), и в таком виде хадис передал Муслим.

Мусульманин должен быть предельно осторожен, чтобы не испытать несправедливую любовь, а не то он падёт и опустится, независимо от своего желания, и пожалеет об этом лишь тогда, когда будет поздно.

ОТНОШЕНИЯ МУСУЛЬМАНИНА С ИНОВЕРЦАМИ

Отношения мусульман с иноверцами строятся на двух принципах.

1. Духовная близость между мусульманином и неверующим невозможна. В основе близости лежит любовь, а в основе отстранения — неприязнь. Эти чувства движут душой и телом, и поэтому близость к верующим и отстранение от неверующих является требованием свидетельства «нет божества, кроме Аллаха».

В хадисе, который мы исследуем, пророк ﷺ сказал:

ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلاوَةَ الإِيْمَانِ؛ أَنْ يَكُوْنَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لا يُحِبُّهُ إِلا للهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُوْدَ فِيْ الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِيْ النَّارِ .

«Сладость веры ощутит тот, кто отличается тремя [качествами]: кто любит Аллаха и Его посланника больше, чем всё остальное, кто любит людей только ради Аллаха и кто не желает возвращаться к неверию так же, как не желает быть брошенным в огонь».

Всевышний сказал:

لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُوا۟ مِنْهُمْ تُقَىٰةً

«Верующие не должны делать неверующих своими близкими вместо верующих. А кто поступает так, тот не имеет никакого отношения к Аллаху, кроме тех случаев, когда вы действительно опасаетесь их» (сура 3 «Семейство ʻИмрана», аят 28).

Есть и другие аяты на эту тему. В них раскрывается истинное лицо людей писания и разоблачаются их прошлые и нынешние дела. Эти тексты указывают на то, что мусульманам необходимо знать тех, кто враждует с ними, и отстраняться от них:

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ

ٱتَّبَعۡتَ أَهۡوَآءَهُم بَعۡدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾

«Иудеи и христиане не будут довольны тобой, пока ты не станешь придерживаться их религии. Скажи: “Путь Аллаха — это прямой путь”. Если же ты станешь потакать их желаниям после того, как к тебе явилось знание, то Аллах не будет ни покровительствовать, ни помогать тебе» (сура 2 «Корова», аят 120);

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَٰوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقۡرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَٰرَىٰۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنۡهُمۡ قِسِّيسِينَ وَرُهۡبَانًا وَأَنَّهُمۡ لَا يَسۡتَكۡبِرُونَ ﴿٨٢﴾

«Ты непременно найдёшь, что самые лютые враги верующих — иудеи и многобожники. Ты также непременно найдёшь, что ближе всех в любви к верующим — те, которые говорят: “Мы — христиане”. Это потому, что среди них есть священники и монахи, и потому, что они не проявляют высокомерия» (сура 5 «Трапеза», аят 82).

Посланник Аллаха ﷺ предостерёг свою общину от близкой дружбы с иноверцами. Передают со слов Абу Са‘ида ал-Худри, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ .

«Не дружи ни с кем, кроме верующих, и пусть твою еду не ест никто, кроме богобоязненных»[1].

В книге «Тухфа ал-ахвази» сказано: «Слова “не дружи ни с кем, кроме верующих”, т. е. обладающих совершенной верой и совершенствующих её, могут означать запрет на дружбу с неверующими и лицемерами, так как дружба с ними вредит религии. “И пусть твою еду не ест никто, кроме богобоязненных”, т. е. набожный человек, использующий полученную от пищи энергию для поклонения Аллаху».

Ал-Хаттаби сказал, что это касается приглашения поесть, а не кормления нуждающихся, так как Всевышний Аллах сказал:

---

[1] Абу Давуд (4833), Тирмизи (2395), Ахмад, Ибн Хиббан и Хаким. Ал-Хаким назвал хадис достоверным, и аз-Захаби согласился с ним. См.: Ибн ал-Асир. Джами‘ ал-усул. Т. 6. С. 666.

وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾

«Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, несмотря на то, что она желанна и для них самих» (сура 76 «Человек», аят 8).

Известно, что их пленники были неверующими, а не правоверными. Пророк ﷺ предостерёг от дружбы с тем, кто не является богобоязненным, и удержал от общения и совместной трапезы с ними, потому что принятие пищи порождает в сердцах дружбу и любовь[1].

На эту тему есть много аятов. Так, Всевышний сказал:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا۟
بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ۙ أَن تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَـٰدًا
فِى سَبِيلِى وَٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِى ۚ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا۠ أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ ۚ وَمَن
يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿١﴾ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا۟ لَكُمْ أَعْدَآءً وَيَبْسُطُوٓا۟ إِلَيْكُمْ
أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّوا۟ لَوْ تَكْفُرُونَ ﴿٢﴾ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوْلَـٰدُكُمْ ۚ يَوْمَ
ٱلْقِيَـٰمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣﴾

«О вы, которые уверовали! Не делайте Моих врагов и ваших врагов своими близкими. Вы открываетесь им с любовью, хотя они не веруют в истину, которая явилась вам. Они изгоняют посланника и вас за то, что вы веруете в Аллаха, вашего Господа. Если вы выступили, чтобы сражаться на Моём пути и снискать Моё довольство, то не питайте к ним любви в тайне. Я знаю то, что вы скрываете, и то, что вы обнародуете. А кто из вас поступает так, тот сбился с прямого пути. ۞ Если они случайно встретятся с вами, то окажутся вашими врагами, будут вредить вам своими руками и языками и захотят, чтобы вы стали неверующими. ۞ Ни ваши родственники, ни ваши дети не помогут вам. В день воскресения Он рассудит между вами. Аллах видит то, что вы совершаете» (сура 60 «Испытуемая», аяты 1-3);

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ مِن

---

[1] Мубаракфури. Тухфа ал-ахвази. Т. 3. С. 285.

قَبۡلِكُمۡ وَٱلۡكُفَّارَ أَوۡلِيَآءَۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٥٧

«О вы, которые уверовали! Не делайте тех, которым писание было дано до вас и которые глумятся над вашей религией и считают её развлечением, а также неверующих своими близкими. Бойтесь Аллаха, если вы верующие» (сура 5 «Трапеза», аят 57).

Несомненно, за этой дружбой последуют другие дела, в которые неверующий друг втянет мусульманина. Это могут быть и запрещённые религией поступки и даже неверие и приобщение сотоварищей к Аллаху. Упаси нас Господь от этого! Поэтому для мусульманина главное не отдавать свою любовь и дружбу никому, кроме Аллаха, Его посланника ﷺ и верующих.

Вместе с тем ислам уважает права иноверцев. Жизненная практика пророка ﷺ и история ислама свидетельствуют о том, что мусульмане, как никто другой, хорошо относились к иудеям и христианам: их проживание под знаменем ислама было восхитительным примером веротерпимости, в то время как в ряде других стран мусульмане становились жертвами судов инквизиции [102].

2. Сотрудничество с немусульманами. Мусульманам предписано выстраивать добрые отношения со всеми людьми, независимо от их религиозной принадлежности, если только те не воюют против верующих. Например, если иноверцы проживают в мусульманской стране на договорных основах, то мусульмане обязаны соблюдать условия договора. В хадисе ‘Абдаллаха ибн ‘Амра сообщается, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا .

«Человек, который убил неверующего, заключившего мирный договор с мусульманами, даже не почувствует благоухание рая, несмотря на то, что оно распространяется на расстояние сорока лет»[1].

Мусульмане выстраивают свои отношения с другими на принципах справедливости и беспристрастия, повинуясь словам Всевышнего:

[1] Бухари (6914).

شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ
خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨

«О вы, которые уверовали! Будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людей не подтолкнёт вас к несправедливости. Будьте справедливы! Это ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете» (сура 5 «Трапеза», аят 8).

Ислам запрещает посягать на права иноверцев:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ
وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا
يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ
عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ

«О вы, которые уверовали! Не нарушайте святость обрядовых знамений Аллаха и запретного месяца. Не считайте дозволенным покушаться на жертвенных животных, или животных с ожерельями, или людей, которые приходят к Заповедному дому, стремясь к милости и довольству своего Господа. Когда же освободитесь от ихрама, можете охотиться. И пусть ненависть людей, которые помешали вам пройти к Заповедной мечети, не подтолкнёт вас на преступление. Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и несправедливости» (сура 5 «Трапеза», аят 2).

Ал-Куртуби передал слова Абу ‘Убайды и ал-Фарры, что слова **«...не подтолкнёт вас на преступление...»** означают: «Пусть ненависть людей не побудит вас отказаться от истины в пользу лжи и от справедливости в пользу беззакония»[1].

Если неверующий состоит в родстве с мусульманами, то они должны выполнять свои обязанности перед ним, т. е. поддерживать родственные связи, делать подарки и хорошо относиться к нему. На этот счёт нет никаких религиозных запретов. В хадисе Асмы бинт Абу Бакр говорится: «При жизни пророка ﷺ ко мне приехала моя мать, желавшая [поддержать отноше-

---

[1] Куртуби. Джами‘. Т. 6. С. 45.

ния] [103]. Я спросила пророка ﷺ: “Следует ли мне поддерживать с ней отношения?” Он сказал: “Да”». Ибн ‘Уйайна сказал: «И Всевышний Аллах ниспослал о ней:

«Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ» (сура 60 «Испытуемая», аят 8)»[1].

Её мать была язычницей, о чём сообщается в другой версии хадиса. Передают, что Асма бинт Абу Бакр сказала: «После того как был заключён договор с курайшитами, ко мне приехала моя мать, которая была язычницей. Я обратилась за советом к посланнику Аллаха ﷺ и сказала: “О посланник Аллаха, ко мне приехала моя мать, которая желает [поддержать отношения]. Следует ли мне поддерживать отношения с матерью?” Он ответил:

نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ .

“Да, поддерживай отношения со своей матерью”»[2].

Пророк ﷺ разрешил ей поддерживать отношения с матерью, несмотря на то, что та была язычницей и продолжала приобщать сотоварищей к Аллаху, не желая принять ислам. Ибн Хаджар сказал: «Если бы она пришла, желая принять ислам, то Асма не нуждалась бы в разрешении, чтобы поддерживать отношения с ней. Известно, что дружба в исламе — один из поступков, которые пророк ﷺ совершал сам и приказывал другим, и не было нужды спрашивать разрешения на это»[3].

Также сообщается, что ‘Умар сделал подарок своему брату, который оставался язычником. Передают, что Ибн ‘Умар рассказывал: «Однажды ‘Умар увидел в продаже шёлковую одежду и сказал: “Посланник Аллаха, купи её и одевай по пятницам и когда к тебе приезжают делегации”. Он сказал:

إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ .

“Такое надевает только тот, у кого нет доли [в последней жизни]”. Потом пророку ﷺ принесли одежды, и он послал одну

[1] Бухари (5978).

[2] Муслим (1671).

[3] Ибн Хаджар. Фатх. Т. 10. С. 413.

из них ‘Умару. Он сказал: “Как я надену её после того, как ты сказал о ней такое?” Он сказал:

إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا وَلَكِنْ تَبِيعُهَا أَوْ تَكْسُوهَا .

“Я дал её тебе не для того, чтобы ты носил её. Продай её или же дай надеть другим”. ‘Умар послал её своему брату, жившему в Мекке, который ещё не принял ислам»[1] [104].

Требование хорошо относиться к неверующим возрастает, когда речь идёт об отцах и матерях, ибо Аллах приказал поступать так в Коране:

وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِى ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا

«А если они будут сражаться с тобой, чтобы ты приобщил ко Мне сотоварищей, о которых у тебя нет знаний, то не повинуйся им, но сопровождай их в этом мире по-доброму» (сура 31 «Лукман», аят 15).

Мусульманин должен выполнять свои обязанности перед соседями и уважать их права, если даже те неверующие. Передают со слов Муджахида, что в доме ‘Абдаллаха ибн ‘Амра зарезали овцу. Он сказал: «Вы сделали подарок нашему соседу-иудею? Вы сделали подарок нашему соседу-иудею? Я слышал, как посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ .

“Джибрил столько наставлял меня хорошо относиться к соседям, что я подумал, что он включит их в число наследников”». Ат-Тирмизи назвал хадис хорошим, но малоизвестным[2].

Ибн Хаджар сказал: «Слово “сосед” охватывает мусульман и неверующих, поклоняющихся и нечестивцев, друзей и врагов, местных и чужеземцев, приносящих пользу и вред, родственников и посторонних, соседей близких и дальних. Степень соседства одних выше, а других ниже. Самый близкий сосед — тот, в ком собраны все первые качества, затем тот, кому присуще большинство этих качеств и т. д. И, наоборот, самый дальний сосед — тот, в ком собраны вторые качества. Каждому из них необходимо отдавать должное сообразно его положе-

[1] Бухари (5981).

[2] Тирмизи (1943).

нию. Передатчик этого хадиса ʻАбдаллах ибн ʻАмр понял его в самом широком смысле и приказал подарить часть зарезанного для него барана соседу-иудею. Ат-Табарани передал со слов Джабира другой хадис о том, что пророк ﷺ сказал:

الْجِيرَانُ ثَلَاثَةٌ : جَارٌ لَهُ حَقٌّ وَهُوَ الْمُشْرِكُ لَهُ حَقُّ الْجِوَارِ، وَجَارٌ لَهُ حَقَّانِ وَهُوَ الْمُسْلِمُ لَهُ حَقُّ الْجِوَارِ وَحَقُّ الْإِسْلَامِ، وَجَارٌ لَهُ ثَلَاثَةُ حُقُوقٍ مُسْلِمٌ لَهُ رَحِمٌ ، لَهُ حَقُّ الْجِوَارِ وَالْإِسْلَامِ وَالرَّحِمِ .

“Есть три вида соседей. Сосед, имеющий одно право, — это язычник, и него есть право соседа. Сосед, имеющий два права, — это мусульманин, и у него есть права соседа и мусульманина. Сосед, имеющий три права, — это мусульманин, приходящийся родственником, и у него есть права соседа, мусульманина и родственника”»[1].

Одним словом, мы ощущаем неприязнь к неверующему из-за его неверия, но это не мешает нам поддерживать с ним добрые отношения и сотрудничать в разрешённых делах, особенно если у него есть договор с правителем мусульман. В хадисе говорится:

الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ .

«Жизни правоверных равны. Даже самый жалкий из них может гарантировать безопасность от имени остальных. Они едины в борьбе со своими противниками. Верующий не может быть казнён за убийство неверующего, и неверующий, заключивший договор с мусульманами, не может быть казнён, пока не нарушит этот договор»[2].

Абу Давуд передал через ʻАмра ибн Шуʻайба, что его отец рассказывал со слов своего деда, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ، وَمُتَسَرِّيهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ .

«Жизни правоверных равны. От их имени самый жалкий из них может гарантировать безопасность и самый далёкий — предоставить покровительство. Они едины в борьбе со своими противниками, и сильный среди них делит трофеи со слабым, а

[1] Ибн Хаджар. Фатх. Т. 10. С. 441-442.

[2] Насаи (4745).

выступающий в отряде — с оставшимся позади. Верующий не может быть казнён за убийство неверующего, и неверующий, заключивший договор с мусульманами, не может быть казнён, пока не нарушит этот договор»[1].

Сообщается, что Умм Хани рассказывала: «В год освобождения Мекки я отправилась к посланнику Аллаха ﷺ. Он купался, и его дочь Фатима прикрывала его покрывалом. Я поприветствовала его миром, и он спросил:

مَنْ هَذِهِ ؟

“Кто это?” Я ответила: “Это я, Умм Хани бинт Абу Талиб”. Он ответил:

مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ .

“Добро пожаловать, Умм Хани”. После купания он совершил восемь ракатов, обернувшись в одно покрывало. Затем я сказала: “Посланник Аллаха, мой двоюродный брат ‘Али собирается убить сына Хубайры, которому я гарантировала безопасность”. Тогда посланник Аллаха ﷺ сказал:

قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ .

«Умм Хани, мы гарантируем безопасность каждому, кому ты гарантировала безопасность”. А намаз, который он совершил, был утренним намазом»[2].

Мусульмане обязаны придерживаться Корана и сунны во всех делах и следовать путём пророка ﷺ в любых начинаниях, включая сотрудничество с иноверцами.

Д-р Мухаммад ал-Маграви пишет: «Сотрудничество с иноверцами в исламском государстве необходимо строить так, как этому учили Аллах и Его посланник ﷺ. В исламском государстве есть правители, и в каждом городе есть представитель власти. Иудеи и христиане веками живут вместе с мусульманами, и если иудей или христианин проживает в мусульманской стране и находится под их покровительством, если ему гарантирована безопасность, то никому не позволено покушаться на него. С ним нужно обращаться хорошо, и не разрешается ни убивать его, ни посягать на его права»[3].

---

[1] Абу Давуд (2751).

[2] Бухари (3171).

[3] Маграви. Вафакат ма‘а-д-ду‘ат. С. 35.

ПРОПОВЕДЬ И ЛЮБОВЬ К ЛЮДЯМ

Наша религия ислам — религия любви и братства, дружбы и милосердия. Этот великий принцип провозглашён для того, чтобы миром правили любовь и согласие, чтобы установились братство и взаимопомощь, чтобы царили великодушие и радость. Эти качества проявлялись в делах пророка ﷺ, в его поведении и в его отношении к людям. Всевышний сказал:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝٤

«Поистине, твой нрав превосходен» (сура 68 «Письменная трость», аят 4);

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ

«По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. Будь ты грубым и жестокосердным, они непременно покинули бы тебя» (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 159).

Человеколюбие проявлялось и в поведении его сподвижников, которые достигли такой степени благонравия, что отдавали другим предпочтение перед собой, несмотря на трудности, которые они испытывали. В Коране сказано:

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

«Они отдают им предпочтение перед собой, даже если сами нуждаются» (сура 59 «Сбор», аят 9).

Когда эти славные качества распространяются среди мусульман, исчезают злоба и вражда, раздор и ненависть, а шайтан и его помощники терпят поражение.

Миссия проповедника и воспитателя состоит в утверждении между людьми истинной дружбы, любви и братства. Пожалуй, самыми важными признаками этого являются нижеследующие:

❁ Проповедник должен очистить своё сердце от всякого порока. Его девизом должна стать любовь к людям. Он должен желать им блага и не желать им зла. Он должен любить, а не питать ненависть. Признаки любви должны проявляться в его словах, и наблюдающий за ним должен видеть их в его поступках.

❁ Проповедник должен проявлять любовь к людям и во время призыва, и в остальное время. Его поведение не должно

меняться от случая к случаю. Он должен любить людей, призывая к исламу и занимаясь куплей-продажей, во время бесед и во время обучения.

❁ Его поведение и поступки должны свидетельствовать о любви к людям. Он должен кормить голодных, помогать бедным, проявлять милосердие к слабым, давать милостыню нуждающимся, делать подарки, приносить пожертвования и давать подаяния. Все это следует делать с удовольствием, нежной улыбкой и искренностью в сердце, ожидая награды и благодарности только от Всевышнего Аллаха.

❁ Он должен брать пример с пророка ﷺ, обладавшего этим великим качеством — любовью к людям. Он должен олицетворять собой прощение и великодушие, красиво благодарить и выражать признательность благодетелям, исправлять ошибки и предостерегать беспечных, не отвечать на зло злом, подавлять гнев и быть добродетельными в полном смысле этого слова.

❁ Любовь должна стать его образом жизни, неподдельным качеством, а не чем-то заимствованным и наигранным. Он должен воспитывать в себе человеколюбие, пусть даже на первых порах ему придётся делать усилия над собой. Поистине, терпение приходит с терпеливостью, а знания — с обучением. Только так любовь может стать неотъемлемым качеством души.

Если проповедник обладает этим качеством, то он является истинно призывающим к Аллаху. Его дела говорят за него до того, как он произнесёт речь, и он получает свою награду в двукратном или в трёхкратном размере. Он приобретает огромную награду, которая ожидает проповедников, воспитателей и наставников в этом мире и в последней жизни. Пусть Аллах сделает всех нас такими!

ГЛАВА 6. ЛЮБОВЬ К ВЕРЕ И НЕПРИЯЗНЬ К НЕВЕРИЮ

В хадисе, который мы рассматриваем, пророк ﷺ указал на важность любви к вере, приверженности ей, а также ненависти и неприязни к неверию. Для такого раба попасть в огонь легче, чем вернуться к неверию. В комментарии к «Сунану» ан-Насаи имам ас-Синди сказал: «Это значит, что быть брошенным в пылающий огонь для такого человека милее, чем приобщить сотоварищей к Аллаху. Иными словами, его убеждённость в наказании за приобщение сотоварищей к Аллаху настолько велика, что его отвращение к этому поступку равносильно отвращению к наказанию за него. Если бы ему пришлось выбирать между огнём в этом мире и адом в последней жизни, то он выбрал бы огонь этого мира, и если бы ему пришлось выбирать между приобщением сотоварищей к Аллаху и огнём в этом мире, то он выбрал бы огонь. Из-за его сильной убеждённости тайное становится для него явным. Не секрет, что имеющий такие сильные убеждения так же сильно любит Аллаха. Следовательно, он заслуживает того, чтобы ощутить сладость веры. А лучше всего об этом известно Всевышнему Аллаху»[1].

Имам ан-Навави передал слова кади ‘Ийада: «Настоящая любовь к Всевышнему Аллаху и Его посланнику ﷺ, любовь к людям ради Аллаха и Его посланника ﷺ, а также ненависть к возврату к неверию возможны лишь у того, чья убеждённость

[1] Суйути. Шарх ан-Насаи. Т. 8. С. 96.

усиливается верой, кто благодаря ей обретает покой и радость, чьи кровь и плоть смешиваются с ней. Только такой человек ощутит её сладость»[1].

О важности стойкости в вере говорится во многих хадисах. Так, в хадисе Суфйана ибн ʻАбдаллаха ас-Сакафи сообщается, что он сказал: «Посланник Аллаха, скажи мне об исламе такие слова, после которых мне не придётся никого спрашивать об этом». Он сказал:

قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ فَاسْتَقِمْ .

«Скажи: “Я уверовал в Аллаха”, — а потом придерживайся прямоты»[2].

В комментарии к этому хадису имам ан-Навави привёл слова кади ʻИйада: «Это пример лаконичных и многозначных высказываний пророка ﷺ. Эти слова совпадают со словами Всевышнего Аллаха:

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَٰمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ

«Поистине, к тем, которые сказали: “Наш Господь — Аллах”, — а потом были стойки, нисходят ангелы» (сура 41 «Разъяснены», аят 30). Это те, которые признали единобожие и уверовали в Аллаха, а потом последовали прямо и не уклонились от единобожия, неустанно подчинялись Всевышнему и умерли на этом пути. Высказанное нами мнение разделяло большинство толкователей из числа сподвижников и табиев. Таков же и смысл хадиса, если это угодно Всевышнему Аллаху»[3].

Комментируя слова Всевышнего فَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ **«Будь же твёрд на прямом пути, как тебе велено»** (сура 11 «Худ», аят 112), Ибн ʻАббас сказал: «Во всём Коране посланнику Аллаха ﷺ не было ниспослано более сурового и тяжёлого аята. Поэтому, когда его сподвижники сказали: “Ты рано поседел”, — он ответил:

شَيَّبَتْنِي هُود وَأَخَوَاتهَا .

“Я поседел от суры “Худ” и ей подобных”»[4].

Разъясняя значение слова استقامة *истикама*, ас-Синди сказал: «Прямота — это следование истине, соблюдение справед-

---

[1] Навави. Шарх Муслим. Т. 2. С. 14.

[2] Муслим (38).

[3] Навави. Шарх Муслим. Т. 1. С. 9.

[4] Там же.

ливости, неотступное следование прямым путём, выполнение всех приказов и избежание всего запрещённого. Это великое испытание удаётся пройти лишь тому, чьё сердце освещено священным светом и избавлено от людского мрака, кому помогает Всевышний Аллах. Но таких людей мало».

Пророк ﷺ предостерегал от испытаний, которые разрушают веру. Передают со слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ؛ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنْ الدُّنْيَا .

«Спешите совершать [праведные] дела прежде, чем наступит смута, подобная клочьям тёмной ночи, когда тот, кто ещё утром был верующим, к вечеру станет неверующим, или же тот, кто ещё вечером был верующим, наутро окажется неверующим, продав свою религию за мирские блага»[1].

Имам ан-Навави сказал: «Этот хадис побуждает совершать праведные деяния до того, как это станет невозможным, до того, как этому помешают многочисленные испытания, которые будут наслаиваться друг на друга словно мрак тёмной, безлунной ночи. Пророк ﷺ описал одно из несчастий, которые принесёт такая смута: ещё вечером человек будет верующим, а наутро станет неверным, или наоборот. Передатчик засомневался в этих выражениях. Именно из-за величины испытания человек будет так сильно меняться в течение одного дня. А Аллах знает лучше»[2].

Поистине, кто отречётся от ислама, тот ничуть не навредит Аллаху:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُۚ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَـٰبِكُمْۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْـًٔا

«Мухаммад — всего лишь посланник. До него тоже были посланники. Неужели, если он умрёт или будет убит, вы обратитесь вспять? Кто обратится вспять, тот ничуть не навредит Аллаху» (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 144).

Вместо этих людей Аллах приведёт других, которые будут соблюдать законы Его религии:

---

[1] Муслим (118).

[2] Навави. Шарх Муслим. Т. 2. С. 133.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى
ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ يُجَـٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ

«О вы, которые уверовали! Если кто-нибудь из вас отступит от своей религии, то Аллах приведёт других людей, которых Он будет любить и которые будут любить Его. Они будут смиренны перед верующими и непреклонны перед неверующими, будут сражаться на пути Аллаха и не будут бояться порицания порицающих» (сура 5 «Трапеза», аят 54).

А вероотступник окажется в числе тех, кого ввергнут в огонь:

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ فِى
ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﴿٢١٧﴾

«А если кто из вас отступит от своей религии и умрёт неверующим, то его деяния окажутся тщетными как в этом мире, так и в последней жизни. Они — обитатели огня, и они останутся там навечно» (сура 2 «Корова», аят 217).

Его ожидают великие мучения и гнев Аллаха:

مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ إِيمَـٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَـٰنِ
وَلَـٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
﴿١٠٦﴾

«Гнев Аллаха падёт на тех, кто отрёкся от Аллаха после того, как уверовал, — не на тех, кто был принуждён к этому, тогда как в его сердце покоилась твёрдая вера, а на тех, кто сам раскрыл грудь для неверия. Им уготованы великие мучения» (сура 16 «Пчёлы», аят 106).

Ибн Хаджар сказал: «В этом аяте — суровое предостережение тем, кто добровольно отрёкся от религии, ведь Всевышний сказал: **“...а на тех, кто сам раскрыл грудь для неверия”**»[1].

Нет сомнений в том, что самые большие грехи — приобщение сотоварищей к Аллаху и неверие. Запрет на них особенно строг, так как они губят душу. Передают, что Абу ад-Дарда сказал:

---

[1] Ибн Хаджар. Фатх. Т. 12. С. 312.

أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ، وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، وَلَا تَشْرَبْ الْخَمْرَ؛ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ .

«Мой возлюбленный ﷺ завещал мне: “Ничего не приобщай в сотоварищи к Аллаху, если даже тебя разрубят [на части] или сожгут. Не оставляй обязательный намаз преднамеренно, ибо тот, кто преднамеренно оставит его, лишится защиты, и не пей опьяняющих напитков, ибо они — ключ ко всякому злу»[1].

Ас-Синди сказал, что слова «не приобщай сотоварищей» — это запрет на приобщение сотоварищей к Аллаху в поступках. Это значит, что следует отдать предпочтение смерти и казни, нежели совершить такой поступок. А лучше всего об этом известно Аллаху. Но учёные связывают этот запрет с намерением. Они опираются на историю ʻАммара ибн Йасира, о которой Всевышний сказал: **«...не на тех, кто был принуждён к этому, тогда как в его сердце покоилась твёрдая вера»** (сура 16 «Пчёлы», аят 106).

Ибн Хаджар сказал: «Известно, что этот аят был ниспослан об ʻАммаре ибн Йасире, о чём сообщается со слов Абу ʻУбайды ибн Мухаммада ибн ʻАммара ибн Йасира: “Язычники схватили ʻАммара и подвергали его мучениям, пока он не согласился с некоторыми из их требований. Потом он пожаловался об этом пророку ﷺ, и тот спросил:

كَيْفَ تَجِدُ قَلْبَكَ ؟

“Что у тебя в сердце?” Он ответил: “Оно остаётся твёрдым в вере”. Он сказал:

فَإِنْ عَادُوا فَعُدْ .

“Если они вернутся, то повтори [свои слова]”. Это отосланный *(мурсал)* хадис, но его рассказчики заслуживают доверия. Его передал ат-Табарани»[2].

Всевышний сказал:

«Верующие не должны делать неверующих своими

[1] Ибн Маджа (4034).

[2] Ибн Хаджар. Фатх. Т. 12. С. 312.

близкими вместо верующих. А кто поступает так, тот не имеет никакого отношения к Аллаху, кроме тех случаев, когда вы действительно опасаетесь их» (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 28).

Смысл этого аята: «Верующие не должны относить неверующих к своим близким друзьям ни в душе, ни на словах, кроме тех случаев, когда им угрожает опасность, и тогда разрешается сблизиться с ними, испытывая к ним неприязнь в душе»[1].

Нет сомнений в том, что вера — самое ценное из того, что есть в этом мире. Человек должен беречь её, ибо без неё нельзя войти в рай. В хадисе, рассказанном ‘Амром ибн Маймуном со слов ‘Абдаллаха ибн Мас‘уда, говорится: «Посланник Аллаха ﷺ прочёл нам проповедь. Потом он прислонился спиной к кожаному шатру и сказал:

أَلَا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، اللهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللهُمَّ اشْهَدْ .

«Слушайте! В рай не войдет никто, кроме мусульман. О Аллах, передал ли я? О Аллах, будь свидетелем!»[2] В версии Ахмада сообщается, что Джабир сказал: «Пророк ﷺ приказал Сухайму известить людей:

أَلَا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ .

“В рай не войдет никто, кроме верующих»[3].

Это подтверждается и словами Всевышнего:

إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُ

«Поистине, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тому Он запретил рай. Его пристанищем будет огонь» (сура 5 «Трапеза», аят 72).

Приобщение сотоварищей к Аллаху — самый большой грех. В хадисе сообщается, что ‘Абдаллах ибн Мас‘уд спросил пророка ﷺ: «Какой грех самый тяжкий перед Аллахом?» Он ответил:

أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ .

«Приравнивание кого-либо к Аллаху, Который создал тебя». Он сказал: «Это в самом деле великий грех. А что затем?» Он сказал:

---

[1] Ибн Хаджар. Фатх. Т. 12. С. 313.

[2] Муслим (221).

[3] Ахмад (14349).

وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ .

«Убийство собственного сына из страха перед тем, что он будет есть вместе с тобой». Он спросил: «А затем?» Пророк ﷺ сказал:

أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ .

«Прелюбодеяние с женой твоего соседа»[1].

Обязанность рабов перед Аллахом — поклоняться Ему, никого и ничего не приобщая к Нему. Передают со слов Му‘аза, что однажды пророк ﷺ спросил его:

يَا مُعَاذُ، أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ ؟

«О Му‘аз, знаешь ли ты, в чём состоит обязанность рабов перед Аллахом?» Он ответил: «Аллаху и Его посланнику это ведомо лучше». Он сказал:

أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، أَتَدْرِي مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ ؟

«Обязанность рабов перед Аллахом состоит в том, чтобы они поклонялись Ему и ничего не приобщали к Нему. А знаешь ли ты, в чём состоит обязанность Аллаха перед рабами?» Он ответил: «Аллаху и Его посланнику это ведомо лучше». Он сказал:

أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ .

«Не подвергать их мучениям»[2] [105].

Деяния тех, кто приобщает сотоварищей к Аллаху, не принесут им пользы. Передают со слов ‘Аиши: «Однажды я сказала: “О посланник Аллаха, Ибн Джуд‘ан во времена невежества поддерживал родственные связи и кормил бедняков. Принесёт ли это ему пользу?” Он ответил:

لَا يَنْفَعُهُ، إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا: رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ .

“Это не принесёт ему пользы, ибо он ни разу не сказал: “Господи, прости мои грехи в день воздаяния”»[3].

В комментарии к этому хадису ан-Навави сказал: «Поддержание родственных связей, кормление бедняков и другие похвальные поступки не принесут ему пользу в последней жизни, так как он был неверующим. В этом и состоит смысл слов пророка ﷺ: “...он ни разу не сказал: “Господи, прости мои грехи в день воздаяния”. Он не верил в воскрешение, и тот, кто не

[1] Бухари (4477).

[2] Там же (7373).

[3] Муслим (214).

верит в него, является неверующим, и деяния не принесут ему пользы»[1].

Кади ʻИйад сказал: «Учёные пришли к согласию в том, что деяния не принесут пользы неверующим. Они не будут вознаграждены за них, и их мучения не будут облегчены. Однако степень их мучений будет различаться в зависимости от их преступлений».

Учёные говорили, что Ибн Джудʻан часто кормил бедных и готовил для них трапезу. Он был из рода бану тамим ибн мурра, родственников ʻАиши, а также одним из старейшин курайшитов. Его звали ʻАбдаллах. А лучше всего об этом известно Аллаху[2].

Всевышний сказал:

«Если ты приобщишь сотоварищей, тщетными будут твои деяния и ты непременно окажешься среди потерпевших убыток» (сура 39 «Толпы», аят 65).

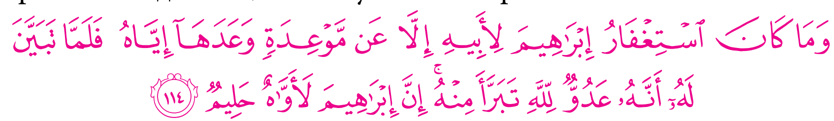
Если кто-то приобщает сотоварищей к Аллаху, то его поклонение (намазы, посты, джихад и пр.) становится недействительным. Мы же просим Аллаха защитить нас от любых проявлений многобожия!

Кроме того, если человек приобщает сотоварищей к Аллаху, то нельзя молиться о его прощении. Всевышний сказал:

«Пророку и верующим не подобает просить прощения для многобожников, даже если они являются родственниками, после того, как им стало ясно, что они будут обитателями ада» (сура 9 «Покаяние», аят 113).

А что касается мольбы Ибрахима за своего отца, то это произошло до того, как он узнал о запрете. Всевышний сказал:

---

[1] Навави. Шарх Муслим. Т. 3. С. 87.

[2] Там же.

«А молитва Ибрахима о прощении для его отца была всего лишь исполнением обещания, которое он ему дал. Когда же ему стало ясно, что его отец — враг Аллаха, он отрёкся от него. Поистине, Ибрахим был смиренным, выдержанным» (сура 9 «Покаяние», аят 114).

Поэтому мусульманину следует беречь свою веру, чтобы добиться довольства Господа и благодаря этому попасть в рай и спастись от геенны.

Основные способы сохранения веры

1. Непрерывное и постоянное осознание величия Аллаха. Следует знать, что Он — Создатель, Правитель, Дарующий пропитание, Обладающий силой, Крепкий. Ничто не происходит в этой Вселенной без Его ведома, и ничто не приходит в движение без Его дозволения. Люди заболевают и выздоравливают, лишаются богатства и богатеют, появляются на свет и умирают, замирают и приходят в движение только с Его ведома и дозволения. Он знает о чёрном муравье на скале в тёмную ночь. Он ведает тайное и скрытое и знает о тайных разговорах. Не бывает тайной беседы между тремя, чтобы Он не был с ними. Больше их или меньше — Он всегда с ними. Он Господь миров, достойный поклонения первых и последних. Ему стоит лишь сказать чему-то: «Будь!» — как это сбывается. Если мусульманин осознает величие своего Создателя, он будет стойким в религии [106].

2. Непрерывное и постоянное поминание Аллаха языком, сердцем и делами. Всевышний сказал:

«Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас. Благодарите Меня и не будьте неблагодарны Мне» (сура 2 «Корова», аят 152).

В хадисе говорится, что есть семь категорий людей, которых Аллах укроет в тени Своего трона в день воскресения, и среди них — тот, «чьи глаза наполняются слезами, когда он в одиночестве поминает Аллаха»[1].

В священном хадисе, переданном со слов Абу Хурайры, сообщается, что пророк ﷺ сказал:

---

[1] Бухари (660).

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً .

«Аллах Всевышний говорит: “Я буду таким, каким считает Меня раб Мой, и Я нахожусь вместе с ним, когда он поминает Меня. Если он помянет Меня в душе, то и Я помяну Его про Себя, а если он помянет меня в обществе [других людей], то Я помяну его среди тех, кто лучше них. Если раб приблизится ко Мне на пядь, Я приближусь к нему на локоть, если Он приблизится ко Мне на локоть, Я приближусь к нему на сажень, а если он направится ко Мне шагом, то Я брошусь к нему бегом”»[1].

3. Добрая надежда и мольба о стойкости в религии [107]. В хадисе сообщается, что Анас ибн Малик сказал: «Посланник Аллаха часто взывал с мольбой:

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ .

“О Ворочающий сердцами, укрепи моё сердце в Твоей религии! /Йа мукаллиба-ль-кулуби саббит кальби ‘аля диник”. Я сказал: “Посланник Аллаха, мы уверовали в тебя и в то, что ты принёс. Ты всё ещё боишься за нас?” Он сказал:

نَعَمْ، إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ .

“Да. Поистине, сердца находятся между двумя из пальцев Аллаха, и Он ворочает ими, как пожелает”». Ат-Тирмизи сказал: «Это хороший хадис»[2].

Мольба принимается, когда на её пути нет препятствий. В Коране сказано:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ

«Ваш Господь сказал: “Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам”» (сура 40 «Прощающий», аят 60).

Посему тому, кто любит веру, подобает часто взывать с мольбами и укреплять связь со своим Господом и надежду на Него.

4. Совершение обязательных деяний без попустительства. Это относится к обязательным намазам, постам, пожертвованиям и обязательному доброму обхождению с людьми. Неукоснительное исполнение этих и других обязанностей — одна

---

[1] Бухари (7405) и Муслим (2675).

[2] Тирмизи (2140).

из важных причин стойкости, и мы уже упоминали священный хадис на эту тему, переданный со слов Абу Хурайры.

5. Частое совершение дополнительных деяний сообразно тому, что Аллах показывает Своему рабу. Это могут быть добровольные намазы, пожертвования, посты, малые паломничества *(‘умра)*, хадж и т. п. Об этом тоже говорится в вышеупомянутом хадисе Абу Хурайры.

6. Вдумчивое чтение Корана и размышление над его аятами. Коран — неисчерпаемое сокровище и неиссякаемый источник. Это Слово, которое Всевышний Аллах ниспослал Своему посланнику ﷺ, чтобы оно стало руководством для него и для его общины в этой жизни, чтобы оно оберегало их от несчастий, спасало от погибели и освещало им прямой путь. Всевышний сказал:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَـٰفًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

«Неужели они не задумываются над Кораном? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нём много противоречий» (сура 4 «Женщины», аят 82);

كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ إِلَيْكَ مُبَـٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓا۟ ءَايَـٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَـٰبِ ﴿٢٩﴾

«Это — благословенное писание, которое Мы ниспослали тебе, дабы они размышляли над его аятами и дабы обладающие разумом помянули назидание» (сура 38 «Сад», аят 29).

Аллах пригрозил тем, кто не размышляет над Кораном:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ ﴿٢٤﴾

«Неужели они не размышляют над Кораном? Или же на их сердцах замки́?» (сура 47 «Мухаммад», аят 24).

Кто живёт по Корану, тот твёрдо стоит на прямом пути и обретает спасение как в этом мире, так и в последней жизни.

7. Составление дневной и ночной программы с учётом намазов, молитв, чтения Корана и других деяний, которые приказал Пречистый Аллах, а также личных потребностей и нужд семьи и общества. Высокая организованность делает человека стойким в своих принципах, помогает ему следовать своим путём под покровительством Всевышнего Господина и Создателя.

8. Уклонение от запретных дел, от больших и малых гре-

хов. Грех — это дверь, через которую шайтан проникает в сердце, чтобы развратить его и подтолкнуть грешника на совершение следующего греха. Это чёрная точка, которая попадает на сердце и влияет на него, и если к нему присоединяется ещё одна, то сердце начинает чернеть, пока не становится полностью чёрным. Передают со слов Хузайфы, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ؛ عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتْ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ .

«Сердца подвергаются искушениям, как циновка свивается из одной веточки за другой. На сердце, которое пропитывается ими, появляется чёрная точка, а на том, которое отвергает их, — белая точка, [и так продолжается,] пока сердца не разделяются на два вида. Одни — белые, подобные гладкой скале; искушения не навредят им, пока стоят небеса и земля, а другие — тёмно-серые, подобные перевёрнутому кувшину: они не признают одобряемое и не отвергают предосудительное, а лишь пропитаны своими страстями»[1] [108].

9. Размышление об этой жизни и о творениях Аллаха, хотя разумному человеку вполне достаточно задуматься о себе одном. Всевышний сказал:

وَفِى ٱلْأَرْضِ ءَايَٰتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَفِىٓ أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾

«На земле есть знамения для людей убеждённых, ۞ а также в вас самих. Неужели вы не видите?» (сура 51 «Рассеивающие», аяты 20-21);

سَنُرِيهِمْ ءَايَٰتِنَا فِى ٱلْءَافَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾

«Мы покажем им Наши знамения по свету и в них самих, пока им не станет ясно, что это есть истина. Неужели не достаточно того, что твой Господь — Свидетель всякой вещи?» (сура 41 «Разъяснены», аят 53).

Это тело, имеющее такой прекрасный вид и наделённое слухом, зрением и обонянием, двумя руками и многими другими

[1] Муслим (144).

органами... Если человек задумается над ним, то обязательно скажет: «Пречист Ты, мой Господь! Как Ты велик!» Без сомнений, размышление над творениями Аллаха помогает стойко выполнять Его приказы, ведь объект почитания всегда велик в глазах того, кто почитает его. Такое почитание помогает держаться за Аллаха и твёрдо следовать Его учению и Его религии.

10. Выбор хороших товарищей и искренних друзей. Товарищи подражают друг другу и влияют друг на друга. Пусть же стремящийся к успеху выбирает себе друзей, которые будут относиться к нему искренне, поддерживая в совершении добрых дел и предостерегая от грехов. Это залог стойкости в религии, ведь душа по своей природе склонна влиять на других и попадать под чужое влияние. Человек подвержен влиянию окружающих, и пусть никто не проявляет самонадеянности и не утверждает обратное. Всевышний сказал:

ٱلْأَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾

«В тот день врагами станут все любящие друзья, кроме богобоязненных» (сура 43 «Украшения», аят 67). Они названы любящими друзьями, потому что влияли друг на друга.

Один из поэтов сказал:

عَنِ المَرْءِ لَا تَسْأَلْ وَسَلْ عَنْ قَرِينِهِ   فَكُلُّ قَرِينٍ بِالمُقَارِنِ يَقْتَدِي

Не спрашивай о человеке, а спроси о его друге.
Все друзья подражают друг другу.

11. Чтение и ознакомление с жизнью замечательных людей, чья вера была непоколебима. В первую очередь это относится к жизнеописанию посланника Аллаха ﷺ. Он был лучшим из проявивших стойкость, имамом богобоязненных, господином первых и последних, примером и образцом для подражания. Всевышний сказал:

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْـَٔاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

«В посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и на последний день и премного поминает Аллаха» (сура 33 «Союзники», аят 21).

Несомненно, ознакомление с жизнью великих людей придаёт человеку отвагу и силу, помогает достичь того, чего достигли они. Пусть же стремящийся к успеху включит в свою

программу чтение книг о жизни великих праведников. Это поможет ему стойко исповедовать религию, защищать свои достижения и не проявлять слабости перед бурями и потрясениями [109].

12. Приобретение знаний. Полезные знания помогают понять суть вещей и осознать степень их значимости. Самые славные знания — это знания об Аллахе, Его посланнике ﷺ и Его шариате. В них спасение в этом мире и успех в последней жизни. Всевышний сказал:

يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ

«Аллах возвысит на [много] ступеней тех из вас, кто уверовал, и тех, кому даровано знание» (сура 58 «Препирательство», аят 11);

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٩﴾

«Скажи: “Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают?” Поистине, поминают назидание только обладающие разумом» (сура 39 «Толпы», аят 9).

Передают со слов Ибн ‘Аббаса, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ .

«Один сведущий [в религии] более опасен для шайтана, чем тысяча поклоняющихся [без знания]»[1] [110].

Это простые советы о том, как быть стойким в вере и любить её, не проявляя слабости и не отступая перед препятствиями. Мы просим Всевышнего Аллаха умножить нашу приверженность прямому пути и увеличить нашу стойкость, позволить нам жить и умереть с верой, а потом воскреснуть с ней. Поистине, Он Слышащий, Близкий и Отзывчивый!

---

[1] Ибн Маджа (222).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Хвала Аллаху, Который направил нас на этот путь! Мы не нашли бы правильного пути, если бы Он не направил нас к нему. Благословение и мир последнему пророку ﷺ, отправленному как милость к мирам.

В этом небольшом исследовании мы разобрали хадис о сладости веры и сделали короткие заключения, избавляющие от пространных разъяснений. Вот несколько важных вопросов, которые затронуты в этом хадисе:

а) вера увеличивается от подчинения Аллаху и уменьшается от ослушания Его;

б) вера имеет сладкий вкус, который может ощутить лишь тот, в чьём сердце она укоренилась;

в) чем усерднее человек совершает праведные дела, тем больше он ощущает сладость веры.

Только тот ощущает сладость веры, кто

а) любит Аллаха и Его посланника ﷺ больше, чем всё остальное;

б) любит людей только ради Аллаха;

в) не желает возвращаться к неверию так же, как не желает попасть в огонь.

Мы также узнали о значениях слова «любовь» в арабском языке, о важности любви в исламе, о её видах и степенях, о способах обретения любви Аллаха и о примерах любви к Аллаху и Его посланнику ﷺ из жизни сподвижников, да будет доволен ими Всевышний. Мы коснулись пользы взаимной любви и ненависти ради Аллаха и разъяснили пути сотрудничества с не-

мусульманами, опираясь на Коран, на сунну и на изречения праведных предков. В конце книги мы рассказали о том, как важно проявлять стойкость в вопросах веры, разъяснили пагубность многобожия, предостерегли от этого скверного поступка и подчеркнули необходимость беречь веру изо всех сил.

Всевышний сказал:

«Разве ты не видишь, как Аллах приводит притчи? Прекрасное слово подобно прекрасному дереву, корни которого прочны, а ветви восходят к небу. ۞ Оно плодоносит каждый миг с дозволения своего Господа. Аллах приводит людям притчи, — быть может, они помянут назидание» (сура 14 «Ибрахим», аяты 24-25).

Мы просим Всевышнего помочь нам извлечь пользу из этих слов и сделать их нашими сбережениями в этой жизни и после смерти, сделать правильными наши деяния и исправить наши ошибки, обучить нас тому, что приносит пользу, и помочь нам извлечь пользу из того, чему мы обучились. Поистине, Он Знающий, Мудрый!

Мир и благословение Аллаха нашему пророку Мухаммаду ﷺ, его семье и всем его сподвижникам!

КОММЕНТАРИИ

[1] **(к стр. 14)**

Это выражение взято из хадиса, переданного Ахмадом, Абу Давудом, ат-Тирмизи и Ибн Маджой со слов ал-‘Ирбада ибн Сарийи: «Однажды посланник Аллаха ﷺ совершил с нами намаз, а потом повернулся к нам лицом и прочёл выразительную проповедь, от которой глаза наполнились слезами, а сердца — страхом. Один мужчина сказал: “Посланник Аллаха, это словно прощальная проповедь. Заповедуй нам что-нибудь”. Он сказал:

أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ .

“Я заповедую вам бояться Аллаха, слушаться и повиноваться [правителям], если даже это будет абиссинский раб. Поистине, те из вас, которые останутся жить, увидят много разногласий. Придерживайтесь моей сунны и сунны халифов, указывающих прямой путь и ведомых им. Следуйте ей, держитесь за неё коренными зубами и остерегайтесь нововведений, потому что каждое нововведение — ересь, а каждая ересь — заблуждение”». Ал-Албани в «Мишкате» (165) назвал хадис достоверным. Смысл слов «...держитесь за неё коренными зубами...» разъясняется в комментариях к «Сунану» Абу Давуда: «Имеется в виду твёрдое следование сунне и руководство ею. Ал-Хаттаби сказал: “Это может означать и повеление терпеливо сносить страдания на пути Аллаха, ведь от сильной боли человек сжимает зубы”»[1].

[2] **(к стр. 15)**

Поклонение теряет всякий смысл, если человек не смиряется душой и телом перед своим божеством и если сердце не наполняется беззаветной любовью к нему. Смирение определяет состояние и поведение поклоняющегося, а любовь — его намерения и устремления. Смирение и любовь — взаимосвязанные понятия, ведь человек по природе своей повинуется тому, кого он любит. Влюблённый юноша с удовольствием выполняет желания своей возлюбленной, даже если они требуют тяжёлых усилий и большого труда. Но ни одно творение не заслуживает

---

[1] Табризи. Мишкат. Т. 1. С. 36; ‘Азимабади. ‘Аун ал-ма‘буд. Т. 12. С. 235.

того, чтобы человек всецело смирялся перед ним и любил его всем сердцем, ибо нет никого достойного поклонения, кроме Всевышнего. Никто не оказывает человеку больше милостей, чем Он, и никто не оберегает его от зла, как Всевышний. Более того, любое благо, выпадающее на долю творений, — от Аллаха. Это обязывает людей смиряться перед Ним, повиноваться Ему и любить Его так, как никого другого. Только так можно установить двустороннюю связь со своим Господом и Богом, Творцом и Благодетелем. Ощутив такую связь, человек осознает своё предназначение и подлинный смысл жизни. Об этом сказал Всевышний Аллах:

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне» (сура 51 «Рассеивающие», аят 56), т. е. человек создан только для поклонения Аллаху путём познания Его и совершения богоугодных поступков. В этом смысл особого рабства перед Аллахом, гарантирующего неописуемую близость с Всевышним и Его непрестанную опеку:

أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ

«Разве Аллаха не достаточно для Его раба?» (сура 39 «Толпы», аят 36).

Вот почему особое рабство, достигаемое высшим смирением и высшей любовью, — это самая высокая из ступеней, на которую может взойти человек. Не случайно, что в коранических аятах, подчёркивающих превосходство пророка Мухаммада ﷺ, он именуется рабом. Всевышний назвал его так, когда упомянул о величайшем из чудес посланника ﷺ — вознесении на небеса:

سُبْحَـٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا
ٱلَّذِى بَـٰرَكْنَا حَوْلَهُۥ لِنُرِيَهُۥ مِنْ ءَايَـٰتِنَآ

«Пречист Тот, Кто перенёс ночью Своего раба, чтобы показать ему некоторые из Наших знамений, из Заповедной мечети в мечеть ал-Акса, окрестностям которой Мы даровали благословение» (сура 17 «Ночной перенос», аят 1).

Всевышний назвал его рабом, когда упомянул о ниспослании

ему последней и самой славной из священных книг — Корана:

تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِۦ لِيَكُونَ لِلْعَٰلَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾

«Благословен Тот, Кто ниспослал Своему рабу различение (т. е. Коран), чтобы он предостерёг миры» (сура 25 «Различение», аят 1).

Он также назвал его рабом, когда подчеркнул всеобщность его пророческой миссии:

وَأَنَّهُۥ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا۟ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾

«Когда раб Аллаха встал, обращаясь с мольбой к Нему, они столпились вокруг него» (сура 72 «Джинны», аят 19).

[3] (к стр. 15)

В этих словах содержится указание на одно из важных правил мусульманского права, получившее название *мафхум ал-мухалафа* или *далил ал-хитаб*. Оно означает утверждение чего-либо на основании отрицания обратного. Между правоведами были разногласия относительно законности извлечения религиозных предписаний *(хукм)* на основании этого принципа. Одни допускали это, а другие считали, что из отрицания справедливо делать только вывод с противоположным смыслом. Аз-Заркаши отдал предпочтение второму мнению и проиллюстрировал это на следующем примере.

Из слов Всевышнего о лицемерах وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا **«Никогда не молись за кого-либо из них, когда тот умрёт»** (сура 9 «Покаяние», аят 84) некоторые правоведы делают вывод, что заупокойная молитва по мусульманам обязательна. По их мнению, если совершать эту молитву по лицемерам запрещено, то по мусульманам — обязательно. Но это неправильный вывод. В действительности из аята следует, что совершать заупокойную молитву по мусульманам не запрещено.

Большинство улемов считало допустимым обоснование суждений на основании отрицания обратного. Одним из аргументов в пользу этого служит хадис, переданный Муслимом со слов Йа‘лы ибн Умаййи: «Как-то раз я спросил ‘Умара ибн ал-Хаттаба об аяте:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ

«Когда вы странствуете по земле, то на вас не будет греха, если вы укоротите некоторые из намазов, если вы опасаетесь искушения со стороны неверующих» (сура 4 «Женщины», аят 101). Я сказал: “Но ведь люди уже в безопасности?” Он ответил: “Я был удивлён, как и ты, и спросил об этом посланника Аллаха ﷺ, и он сказал:

صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ .

“Это милостыня, которой Аллах одарил вас, примите же Его милостыню”».

Шейх ‘Абдаллах Джудай‘ сказал: «Это доказывает справедливость обоснования выводов контекстом, ведь ‘Умар в силу своего арабского характера был удивлён тем, что религиозное предписание осталось после того, как исчезло условие, с которым оно было связано. Он понимал, что в принципе само предписание тоже должно было исчезнуть, но пророк ﷺ разъяснил, что сохранение этого предписания — это милостыня, которой Всевышний Аллах одарил мусульман. И только ханафиты и некоторые другие улемы не признают законность аргументации контекстом при исследовании шариатских текстов. Причина этого в том, что, по их мнению, во многих случаях контекст не определяет заложенный в слова смысл»[1].

[4] **(к стр. 17)**

В Коране и сунне часто встречаются и другие числа, с которыми связаны определённые религиозные суждения. Для иллюстрации этого приведём несколько хадисов, в которых встречается число «семь».

Ахмад передал со слов Са‘да ибн Абу Ваккаса, что пророк ﷺ сказал:

مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتِ عَجْوَةٍ مِنْ بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ عَلَى الرِّيقِ لَمْ يَضُرَّهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ شَيْءٌ حَتَّى يُمْسِيَ .

---

[1] Заркаши. Бахр. Т. 3. С. 96; Джудай‘. Тайсир. С. 321-322.

«Кто съест натощак семь фиников аджва, [выращенных] между лавовыми полями Медины, тому ничто не навредит в этот день до наступления вечера». Ал-Албани в «Силсила ал-ахадис ас-сахиха» (4/656) назвал иснад хорошим в качестве подтверждающего свидетельства, хотя одним из его передатчиков был Фулайх ибн Сулайман ал-Мадани. Ибн Хаджар сказал о нём: «Правдивый передатчик, но часто ошибался».

Похожий хадис передал Муслим (2047):

مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلاَ سِحْرٌ .

«Кто съест утром семь фиников аджва, тому в этот день не навредят ни яд, ни колдовство».

Ал-Бухари, Муслим и Абу Давуд передали со слов Абу Хурайры, что пророк ﷺ сказал:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ .

«Сторонитесь семи пагубных грехов!» Его спросили: «Что это за грехи, посланник Аллаха?» Он ответил:

الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ .

«Приобщение сотоварищей к Аллаху, колдовство, убийство того, кого Аллах запретил убивать, если на то нет права, пожирание роста, пожирание имущества сироты, бегство в день наступления и клевета на целомудренных верующих женщин, даже не помышляющих [о грехе]».

Ахмад и ат-Табарани передали слова Абу Зарра:

أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ : بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ، وَأَنْ أَدْنُوَ مِنْهُمْ، وَأَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنِّي ، وَلا أَنْظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، وَأَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ جَفَانِي، وَأَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ، وَأَنْ أَتَكَلَّمَ بِمُرِّ الْحَقِّ، وَلا تَأْخُذُنِي بِاللَّهِ لَوْمَةُ لائِمٍ ، وَأَنْ لا أَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا .

«Мой возлюбленный ﷺ заповедал мне семь вещей: любить бедняков и находиться вблизи них, смотреть на тех, кто ниже меня, и не смотреть на тех, кто выше меня, поддерживать связи с родственниками, если даже они сторонятся меня, часто говорить “нет силы и мощи ни у кого, кроме Аллаха /Ля хауля ва ля куввата илля би-Ллях”, говорить горькую правду, ради Аллаха не бояться упрёков упрекающих и не просить людей ни о чём».

Ал-Албани в «Сахих ат-таргиб ва-т-тархиб» (811) назвал хадис достоверным.

Абу Йа‘ла в «Муснаде» и ад-Дийа в «Сифа ал-джанна» передали со слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَا اسْتَجَارَ عَبْدٌ مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فِي يَوْمٍ إِلاَّ قَالَتْ النَّارُ : يَا رَبِّ إِنَّ عَبْدَكَ فُلاَناً قَدْ اسْتَجَارَكَ مِنِّي فَأَجِرْهُ ، وَلاَ يَسْأَلُ اللهَ عَبْدٌ الْجَنَّةَ فِي يَوْمٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِلاَّ قَالَتْ الْجَنَّةُ : يَا رَبِّ إِنَّ عَبْدَكَ فُلاَناً سَأَلَنِي فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ.

«Если раб в течение дня семь раз попросит защиты от огня, то огонь непременно скажет: “Господи, такой-то раб Твой попросил у Тебя защиты от меня. Защити же его!” И если раб семь раз в течение дня семь раз попросит у Аллаха рай, то рай непременно скажет: “Господи, такой-то раб Твой попросил обо мне. Введи же его в рай!”» Ал-Албани назвал хадис достоверным в «Силсила ал-ахадис ас-сахиха» (6/22).

Абу Давуд передал со слов Абу Са‘ида ал-Худри, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

الْمَهْدِيُّ مِنِّي أَجْلَى الْجَبْهَةِ أَقْنَى الأَنْفِ يَمْلأُ الأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا، يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ .

«Ал-Махди — от меня. У него будет широкий лоб и большой острый нос. Он наполнит землю беспристрастием и справедливостью после того, как она будет переполнена несправедливостью и деспотизмом, и он будет править семь лет». Ал-Албани назвал хадис хорошим в «Мишкате» (5454).

Малик, Абу Давуд и ан-Насаи передали со слов Джабира ибн ‘Атика, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ وَالَّذِى يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ .

«Помимо гибели на пути Аллаха есть семь [видов] мученичества: погибший от чумы — мученик, утопленник — мученик, умерший от туберкулёза — мученик, умерший от болезни живота — мученик, сгоревший в огне — мученик, умерший в результате обвала — мученик, и женщина, умирающая беременной (или девственницей) — мученица». Ал-Албани в «Мишкате» (1561) назвал хадис достоверным.

Абу Давуд и ат-Тирмизи передали со слов Ибн ‘Аббаса, что по-

сланник Аллаха ﷺ сказал:

مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَارٍ : أَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ، إِلاَّ عَافَاهُ اللّٰهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ .

«Если раб-мусульманин навестит больного, срок которого ещё не подошёл, и семь раз скажет: “Я прошу Великого Аллаха, Господа великого Трона, исцелить тебя /Ас’алю-Ллаха-ль-‘азыма рабба-ль-‘арши-ль-‘азыми ан йашфийак”, — тот непременно исцелится». В таком виде хадис передал ат-Тирмизи. Он же назвал его хорошим и малоизвестным, а ал-Албани в «Мишкате» (1552) назвал его достоверным.

В хадисах часто встречается и число «четыре». Так, Абу Давуд, ат-Тирмизи и ан-Насаи передали со слов матери правоверных Умм Хабибы бинт Абу Суфйан, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرُمَ عَلَى النَّارِ .

«Кто регулярно совершает четыре раката до полуденного намаза и четыре раката после него, тот не попадёт в огонь». Ал-Албани в «Мишкате» (1167) сообщил, что этот же хадис передали Ахмад и Ибн Маджа, и назвал его достоверным.

Ал-Бухари и Муслим передали со слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ .

«На женщинах женятся из-за четырёх [достоинств]: богатства, знатного происхождения, красоты и приверженности религии. Посему женись на набожной женщине, а не то твои руки будут в песке (т. е. не сможешь избавиться от нужды)».

Ахмад и Муслим передал со слов Абу Малика ал-Аш‘ари, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ وَالاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ .

«В моей общине осталось четыре пережитка времён невежества: гордость знатным происхождением, порочение рода, связывание выпадения дождя со звездами и причитание по умершим». Затем он добавил:

النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ .

«Если плакальщица не принесёт покаяния до смерти, то в день

воскресения она восстанет в одеянии из чёрной смолы, покрытая коростой». Это лишь некоторые из надёжных преданий на данную тему.

[5] (к стр. 17)

Предписание носить брюки или другую свисающую одежду не ниже щиколоток в отношении мужчин вызывает много пересудов и разнотолков. Непривычный внешний вид верующих иногда даже отпугивает людей, не знакомых с мусульманской религиозной практикой. Однако обычай носить верхнюю одежду не ниже щиколоток не является нововведением, придуманным еретическими группами или противоречащим богословско-правовым нормам четырёх мазхабов.

В сунне пророка ﷺ встречается много хадисов, подчёркивающих важность соблюдения этого требования к одежде, особенно во время намаза. Ахмад, Абу Давуд, Ибн Маджа и др. передали со слов Абу Са‘ида ал-Худри, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، وَلاَ جُنَاحَ عَلَيهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ، مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ .

«Изар верующего опускается до середины голеней, и нет на нём греха, если он опустит его до щиколоток, а если изар будет ниже щиколоток, то он попадёт в огонь. Аллах не взглянет на того, кто волочит свой изар из высокомерия». Ал-Албани назвал хадис достоверным в «Сахих ал-джами‘» (921).

Таким образом, особо тяжкий грех совершает тот, кто опускает брюки ниже щиколоток из высокомерия. Всевышний Аллах сказал:

وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًاۖ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٧﴾

«Не ступай по земле горделиво, ведь ты не пробуришь земли и не достигнешь гор высотой!» (сура 17 «Ночной перенос», аят 37).

Абу Давуд, ан-Насаи и Ибн Маджа передали со слов Ибн ‘Умара, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

الإِسْبَالُ فِي الإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

«Опускать принято изар, рубаху и чалму, но в день воскресения Аллах не взглянет на того, кто волочит за собой что-нибудь из этого из высокомерия». Ал-Албани в «Мишкате» (4332) назвал хадис достоверным.

Предписание не опускать брюки ниже щиколоток распространяется и на время совершения намаза. Ибн Хузайма в «Сахихе» передал со слов ʻАбдаллаха ибн ʻАмра, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

لَا يَنْظُرُ اللهُ إلى صَلاَةِ رَجُلٍ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَراً .

«Аллах не смотрит на намаз мужчины, который волочит свой изар из высокомерия». Муслим передал его восходящую версию со слов Абу Хурайры в следующем виде:

إِنَّ الَّذِى يَجُرُّ ثِيَابَهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

«Поистине, Аллах не смотрит на того, кто волочит свой изар из высокомерия». Ал-Албани назвал хадис достоверным в «Сахих ал-джамиʻ» (1864).

Абу Давуд передал со слов Ибн Масʻуда, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَن أَسبَلَ إِزَارَهُ فِي صَلَاتِهِ خُيَلَاءَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي حِلٍّ وَلا حَرَامٍ .

«Кто опускает свой изар низко в намазе из-за высокомерия, тот не получит от Аллаха ни дозволения [войти в рай], ни запрета [на мучения в аду]». Ал-Албани назвал его достоверным в «Сахих ал-джамиʻ» (6012).

Абу Давуд и ат-Тирмизи передали со слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха ﷺ запретил в намазе носить длинную одежду и прикрывать рот покрывалом. Ал-Албани в «Мишкате» (764) назвал хадис хорошим. См. также: Сахих ал-джамиʻ (6883).

Ахмад, Абу Давуд и ан-Насаи передали со слов Абу Хурайры: «Один мужчина помолился в длинном изаре, и посланник Аллаха ﷺ сказал ему:

اذْهَبْ فتوَضَّأْ .

“Ступай и соверши омовение”. Тот ушёл и совершил омовение, а потом вернулся, и пророк ﷺ снова сказал:

اذْهَبْ فَتوَضَّأْ .

“Ступай и соверши омовение”. Один из мужчин спросил: “По-

сланник Аллаха, почему ты приказываешь ему совершить омовение?” Он смолчал, а потом сказал:

إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّى وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبَلُ صَلاَةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ .

“Он молился в длинном изаре, и, поистине, Аллах не принимает намаза мужчины в длинном изаре”». Ан-Навави в «Маджму‘» назвал хадис достоверным согласно требованиям Муслима, и с ним согласился аз-Захаби в «Кабаире». Ал-Албани в «Мишкате» (761) назвал его слабым.

‘Али ал-Кари в комментарии к этому хадису привёл мнение имама ат-Тиби: «Пророк ﷺ приказал ему совершить омовение, несмотря на его ритуальную чистоту, чтобы он задумался над причиной этого и осознал свой грех. Кроме того, благодаря благодатному повелению посланника ﷺ Всевышний Аллах посредством внешнего омовения очистил его душу от скверны высокомерия, ведь внешняя чистота влияет на чистоту духовную».

Из приведённых выше текстов следует, что мужчинам запрещается носить длинную одежду как в обычное время, так и во время моления, независимо от того, является это следствием высокомерия или нет. Соблюдая это предписание, верующий сохраняет полы своей одежды в чистоте, оберегает свою душу от осквернения и заслуживает довольство Аллаха.

Некоторые учёные считали, что носить длинную одежду без высокомерия не запрещено, но нежелательно. Они опирались на следующий хадис, переданный ал-Бухари, Муслимом, Абу Давудом и ан-Насаи со слов Ибн ‘Умара. В нём сообщается, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

«В день воскресения Аллах не взглянет на того, кто волочит свою одежду из высокомерия». Тут Абу Бакр ас-Сиддик сказал: «Посланник Аллаха, поистине, мой изар опускается, если я не буду постоянно следить за ним». Посланник Аллаха ﷺ сказал ему:

لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلَاءَ .

«Поистине, ты не из тех, кто поступает так из высокомерия».

Есть сообщения о том, что некоторые из ранних мусульман носили изар, опускавшийся ниже щиколоток. Так, Ибн Абу Шай-

ба передал со слов Абу Ваила, что Ибн Мас‘уд носил длинный изар, и когда его упрекнули в этом, он ответил: «У меня худые голени». Ибн ‘Абд ал-Барр в «Тамхиде» передал со слов ‘Амра ибн Мухаджира, что рубахи ‘Умара ибн ‘Абд ал-‘Азиза опускались между щиколотками и ремешками сандалий. Учёные по-разному оправдывали подобные поступки, но совершенно ясно, что эти сообщения нельзя противопоставить достоверным хадисам посланника ﷺ.

Ан-Навави в «Маджму‘» сказал: «Согласно нашему (шафиитскому — *К. Э.*) мазхабу, между ношением одежды, спускающейся [ниже щиколоток], в намазе и в другое время нет разницы. Поступать так из-за заносчивости запрещено, а без заносчивости — нежелательно, но не запрещено категорически». Он же передал сообщение ал-Хаттаби о том, что ‘Ата, Макхул, аз-Зухри, ал-Хасан ал-Басри, Ибн Сирин и Малик разрешали опускать одежду низко во время намаза. Ан-Навави сказал: «Очевидно, они проводили различие между ношением длинной одежды в намазе и в другое время, потому что молящийся не ходит, а в остальное время человек ходит и его одежда волочится по земле. Это и есть заносчивость, которая была запрещена. Между тем ас-Саури не одобрял совершение намаза в длинной одежде, а аш-Шафи‘и не одобрял это и в намазе, и в остальное время. Ибн ал-Мунзир сообщил, что совершение намаза в длинной одежде не одобряли Ибн Мас‘уд, Муджахид, ‘Ата, ан-Наха‘и, ас-Саури, а позволяли — Ибн ‘Умар, Джабир, Махкул, ал-Хасан, Ибн Сирин, аз-Зухри и ‘Абдаллах ибн ал-Хасан».

Ибн Хаджар в «Фатх ал-Бари» (10/324), процитировав предания на данную тему, сказал: «Из этих хадисов следует, что ношение длинного изара из высокомерия — тяжкий грех. Что касается ношения длинной одежды без высокомерия, то из хадисов также явствует запрет на это. Те, которые связали эти хадисы с высокомерием, ссылались на то, что угрозы носящим длинную одежду в полном смысле относятся к этому конкретному случаю; следовательно, носить длинную, волочащуюся одежду без высокомерия не запрещено. Но Ибн ‘Абд ал-Барр сказал: “Смысл этого в том, что названная угроза не относится к волочащему одежду без высокомерия, но ношение волочащейся рубахи или другой одежды порицает-

ся в любом случае”»[1].

[6] **(к стр. 17)**

В другой версии сообщается, что Аллах не заговорит с ними, не взглянет на них, не очистит их и что их постигнут мучительные страдания. В комментарии к этому хадису имам ас-Суйути (1/121) сказал: «Слова “не заговорит” означают, что Аллах отвернётся от них. Согласно другому мнению, Он будет говорить с ними не любезно, а в гневе и ярости. Слова “не взглянет на них” означают, что Он отвернётся от них, ведь взгляд Пречистого Аллаха на Его рабов — это проявление милости и сострадания к ним. Слова “не очистит их” означают, что Он не очистит их от скверны грехов. Существует мнение, что Он не станет хвалить их. Их постигнут мучительные, т. е. болезненные, страдания. Ал-Вахиди сказал: “Это мучения, которые проникают в самое сердце, и от них страдает и мучается всё человеческое естество”».

Такая участь постигнет в день воскресения только тех, кто совершал особо тяжкие грехи, кто не заслужил милости Всемилостивого и Прощающего Господа. Коран охарактеризовал таких грешников как **«продающих завет с Аллахом за ничтожную цену»** (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 77).

В хадисах перечисляются и другие категории ослушников, которые будут удостоены такого наказания. Так, Муслим и ан-Насаи передали со слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ .

«С троими Аллах не заговорит в день воскресения. Он не взглянет на них, не очистит их, и их постигнут мучительные страдания. Это старикашка-прелюбодей, лживый царь и заносчивый бедняк». Ал-Албани в «Мишкате» (5109) назвал хадис достоверным. Имам ас-Суйути (1/122) в своих комментариях пишет: «Кади ‘Ийад сказал, что угроза обращена именно к этим

[1] Ибн ‘Абд ал-Барр. Тамхид. Т. 20. С. 228-229; Навави. Маджму‘. Т. 3. С. 179; Ибн Хаджар. Фатх. Т. 10. С. 314-326; Кари. Миркат ал-мафатих. Т. 2. С. 435; Машхур. Каул. С. 33-36.

троим, потому что каждый из них не расстаётся с грехом, в то время как в нём нет надобности и побуждающие к нему факторы слабы. Совершая их, он словно проявляет упрямство, пренебрегает правом Аллаха и ослушается Его без всякой надобности. Старый человек не испытывает особого влечения даже к близости с законной женой, не говоря уже о запретных связях. Кроме того, за долгие годы жизни его разум и познания достигли полноты, а ведь к прелюбодеянию подталкивают пылкий жар, недостаток знаний и нехватка ума — всё то, что имеет место в молодости. Что касается имама, то он никого не боится, а ведь лгать приходится тому, кто опасается кого-то другого. Что же касается бедняка, то у него нет богатства, которое является причиной заносчивости и высокомерия. Что же заставляет его кичиться и презирать других?»

Ал-Бухари, Муслим и ан-Насаи передали со слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ ابْنَ السَّبِيلِ مِنْهُ؛ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لِدُنْيَا، إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ؛ وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ الآخرُ.

«С троими Аллах не заговорит в день воскресения. Он не взглянет на них, не очистит их, и их постигнут мучительные страдания. Это тот, кто имеет излишки воды у дороги и отказывает в ней путнику; и тот, кто присягает [на верность] имаму ради мирских благ: он верен ему, когда получает то, что желает, а если нет, то не проявляет верности; и тот, кто выставляет свой товар после послеполуденного намаза и говорит: “Клянусь Аллахом, помимо Которого нет иного божества, я отдал за него столько-то”, чему верит другой человек». Потом пророк ﷺ прочёл:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَـٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَـٰٓئِكَ لَا خَلَـٰقَ لَهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

«Поистине, тем, которые продают завет с Аллахом и свои клятвы за ничтожную цену, нет доли в последней жизни. Аллах не станет говорить с ними, не посмотрит на них в день

воскресения и не очистит их. Им уготованы мучительные страдания» (сура 3 «Семейство ʻИмрана», аят 77)[1].

[7] **(к стр. 17)**

Комментируя этот хадис, Ибн Хаджар сказал: «Причина упоминания только этих трёх признаков в том, что они указывают на все остальные. Дело в том, что набожность проявляется в трёх вещах: словах, поступках и намерениях. На порочность их речей указывает ложь, на порочность их поступков — предательство, а на порочность их намерений — нарушение обещаний, ведь нарушение обещания порицается лишь тогда, когда человек совершает это преднамеренно. Если же он намеревался сдержать слово, но не сумел сделать этого по какой-то причине или решил, что поступить иначе целесообразнее, то это не считается проявлением лицемерия. Об этом сказал ал-Газали в “Ихйа ʻулум ад-дин”».

Безусловно, качества лицемеров не ограничиваются этими тремя. Это подтверждается, например, другим хадисом, переданным Ахмадом, ал-Бухари, Муслимом, Абу Давудом, ат-Тирмизи и ан-Насаи со слов ʻАбдаллаха ибн ʻАмра. В нём сообщается, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ .

«Настоящий лицемер обладает четырьмя [качествами], и тот, кому присуще одно из них, обладает чертой лицемера, пока не избавится от него. Он предаёт, когда ему доверяют, и лжёт, когда рассказывает, и поступает вероломно, когда заключает договор, и грешит, когда спорит». В таком виде хадис приводится в обоих «Сахихах»[2].

[8] **(к стр. 17)**

ʻАммар ибн Йасир ал-ʻАнси — один из первых мусульман, сподвижник пророка Мухаммада ﷺ. Его отец Йасир вместе с двумя братьями ал-Харисом и Маликом приехал в Мекку из Йемена, чтобы найти четвёртого брата. Позднее двое братьев

[1] Табризи. Мишкат. Т. 3. С. 107; Суйути. Дибадж. Т. 1. С. 121-122.

[2] Ибн Хаджар. Фатх. Т. 1. С. 122.

вернулись, а Йасир поселился там и заключил союз с Абу Хузайфой Ибн ал-Мугирой из рода бану махзум. Тот женил его на своей рабыне Сумаййе бинт Хабат, а когда она родила сына, Абу Хузайфа подарил мальчику свободу.

Аз-Захаби в «Сийаре» (1/408-409) передал со слов ʻАбдаллаха ибн Масʻуда: «Первыми открыто заявили об обращении в ислам семеро: посланник Аллаха ﷺ, Абу Бакр, ʻАммар, его мать Сумаййа, Сухайб, Билал и ал-Микдад. Своего посланника ﷺ Аллах защитил посредством его дяди, а Абу Бакра — посредством его соплеменников. Остальных же язычники облекли в железные кольчуги и приковали на солнце, и все они уступили их требованиям, кроме Билала. Он пренебрёг собой ради Аллаха, и его соплеменники пренебрегли им. Они отдали его детям, которые водили его по ущельям Мекки, а он повторял: “Один! Один!”» В комментариях к хадису его иснад назван хорошим и указано, что похожие сообщения передали Абу Нуʻайм в «Хилйа ал-аулийа», Ибн Саʻд в «Табакате», Ибн ʻАбд ал-Барр в «Истиʻабе» и др. с достоверным, но отосланным иснадом.

Ибн ʻАбд ал-Барр сообщил, что среди комментаторов Корана не было разногласий, что по поводу ʻАммара и его матери был ниспослан аят:

مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ
وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ
عَظِيمٞ ١٠٦

«Гнев Аллаха падёт на тех, кто отрёкся от Аллаха после того, как уверовал, — не на тех, кто был принуждён к этому, тогда как его сердце оставалось твёрдым в вере» (сура 16 «Пчёлы», аят 106).

Сообщается, что мать ʻАммара была первой мученицей в исламе. В рассказе Муджахида о преследованиях первых мусульман говорится: «Абу Джахл стал бранить Сумаййу, а потом вонзил копьё ей в промежность и убил её. Она стала первой мученицей в исламе». Об этом сообщили аз-Захаби в «Сийар» (1/409) и Ибн ʻАбд ал-Барр в «Истиʻабе» (4/1864).

О достоинствах ʻАммара сообщается во многих хадисах. Ан-Насаи и ал-Хаким передали со слов одного из сподвижников,

что посланник Аллаха ﷺ сказал:

مُلِئَ عَمَّارٌ إِيمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ .

«ʻАммар полон веры с головы до ног». Ал-Албани в «Силсила ал-ахадис ас-сахиха» (2/447-448) назвал хадис достоверным.

Ахмад и ал-Хаким передали рассказ о том, что между Халидом ибн ал-Валидом и ʻАммаром ибн Йасиром произошла ссора, и Халид нагрубил ему. ʻАммар пошёл к посланнику Аллаха ﷺ, чтобы пожаловаться на него. Халид тоже пришёл жаловаться и начал грубить ʻАммару всё больше и больше. Пророк ﷺ молчал и не говорил ни слова, и тут ʻАммар заплакал и сказал: «Посланник Аллаха, разве ты не видишь?» Тогда пророк ﷺ поднял голову и сказал:

مَنْ عَادَى عَمَّاراً عَادَاهُ اللَّهُ، وَمَنْ أَبْغَضَ عَمَّاراً أَبْغَضَهُ اللَّهُ .

«Кто враждует с ʻАммаром, с тем враждует Аллах, и кто ненавидит ʻАммара, того ненавидит Аллах». Халид рассказывал: «Я вышел оттуда, ничего не желая больше, чем довольства ʻАммара. Потом я встретился с ним и угодил ему, и он остался доволен». Ал-Албани в «Мишкате» (6247) назвал хадис достоверным.

Аз-Захаби (1/410-411) передал со слов ʻАмра ибн Маймуна, что язычники пытали ʻАммара огнём, и пророк ﷺ, пройдя мимо него, сказал:

يَا نَارُ كُونِي بَرداً وَسَلَاماً عَلَى عَمَّارٍ كَمَا كُنْتِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، تَقْتُلُكَ الفِئَةُ البَاغِيَةُ .

«Огонь, стань прохладой и спасением для ʻАммара, как ты стал для Ибрахима. Тебя убьёт несправедливая группа». В комментарии к хадису сообщается, что его также передали Абу Нуʻайм, Ибн Саʻд, ат-Табари и ал-Хаким, причём последний назвал его достоверным, и с ним согласился аз-Захаби. Хадисы о том, что ʻАммар будет убит несправедливой группой, были рассказаны многими сподвижниками, и всё произошло именно так, как предсказал посланник Аллаха ﷺ.

Ибн ʻАбд ал-Барр (3/1139-1140) передал рассказ ʻАбдаллаха ибн Саламы: «Я словно вижу ʻАммара в день Сиффина, когда он попросил попить и ему принесли попить молока. Он выпил и сказал: “Сегодня я встречусь со своими любимыми. Посланник Аллаха ﷺ обещал мне, что последним, что я выпью в этом мире, будет глоток молока”. Потом он снова попросил попить, и какая-то женщина с длинными руками поднесла ему сосуд с мо-

локом, разбавленным водой. Испив его, ‘Аммар сказал: “Хвала Аллаху, рай лежит под копьями”. Потом он сказал: “Клянусь Аллахом, если даже они побьют нас и загонят в сухие заросли Хаджара, мы всё равно знаем, что те из нас, кто желал примирения, были на правом пути, а они ошибались”. Потом он вступил в бой и погиб». Он сражался на стороне ‘Али ибн Абу Талиба и был убит сторонниками Му‘авийи ибн Абу Суфйана в сражении при Сиффине в 37 г. х.

‘Аммар был одним из тех, кто совершал намаз в сторону обеих кибл и совершил переселение сначала в Абиссинию, а потом — в Медину. Он принял участие в битве при Бадре и в последующих походах и битвах пророка ﷺ, а в битве при Йамаме лишился уха. Во времена правления ‘Умара ибн ал-Хаттаба он был назначен наместником Куфы. Он погиб в возрасте свыше 9о лет. Да будет доволен им Всевышний Аллах![1]

[9] **(к стр. 18)**

Прерванную *(маукуф)* версию хадиса со слов ‘Аммара ибн Йасира передал Ибн Абу Шайба в «Мусаннафе» (30440). Ал-Баззар в «Муснаде» привёл его восходящую версию. Ал-Хайсами сказал: «Её передатчики — передатчики хадисов, вошедших в “Сахих”, кроме ал-Хасана ибн ‘Абдаллаха ал-Куфи, учителя ал-Баззара. Я не встречал тех, кто упоминал о нём». Ал-Албани в комментариях к сборнику «ал-Калим ат-тайийиб» (197) назвал хадис прерванным на ‘Аммаре ибн Йасире.

Имам ал-Мунави в комментарии к хадису пишет: «Эти слова объединяют основные и второстепенные проявления добра. Как говорили Абу аз-Зинад и др., совмещающий в себе эти три качества обретает совершенную веру, потому что она строится на этих понятиях. Если раб обладает справедливостью, то не пропускает ни одной обязанности перед своим Покровителем и избегает всех Его запретов, а это распространяется на все столпы ислама. Приветствие миром предполагает обладание совершенным нравом, общительностью и отсутствием презрения [к людям], и именно благодаря этим качествам достигаются дружба и взаимная любовь. Расходование из скудного имущества указывает на подлинное великодушие, ведь тот, кто делает

[1] Ибн ‘Абд ал-Барр. Исти‘аб. Т. 3. С. 1135-1141; Захаби. Сийар. Т. 1. С. 406-428.

пожертвования, несмотря на нужду, оказывается ещё более щедрым, когда получает возможность. Кроме того, бедность говорит о том, что человек постоянно полагается на Аллаха, довольствуется малым и не строит больших надежд».

Ан-Навави в «Азкаре» пишет, что обладающий этими тремя качествами приобретает благо в обоих мирах: «Так, например, проявление справедливости требует соблюдения всех прав людей и отказа от притязаний на то, что тебе не принадлежит, а также справедливости по отношению к собственной душе, которую не следует ввергать ни во что мерзкое. Что касается обыкновения приветствовать всех людей, то среди прочего это является признаком того, что человек, который так поступает, ни над кем не превозносится, и что в его отношениях с людьми нет отчуждённости, которая мешала бы ему приветствовать кого бы то ни было. Что же касается обыкновения расходовать свои средства, невзирая на бедность, то это подразумевает полноту упования на Аллаха Всевышнего, проявление сострадания по отношению к мусульманам и многое другое, и мы молим Аллаха наделить нас всеми этими качествами»[1].

[10] **(к стр. 18)**

Одним из передатчиков хадиса был ʻАбдаллах ибн Ибрахим ал-Гифари ал-Мадини, которого Ибн Хиббан обвинил в выдумывании хадисов. Ал-Хаким сказал: «Он рассказывал выдуманные хадисы, которые не рассказывал никто другой, от имени группы слабых передатчиков». Шейх ал-Албани добавил к этому, что его отец был неизвестным передатчиком, как об этом сообщил ан-Навави в «Такрибе». Ал-Албани назвал хадис выдуманным. См.: Силсила ал-ахадис ад-даʻифа (1/209).

[11] **(к стр. 18)**

Этот хадис указывает на важность поклонения и искреннего служения Всевышнему Аллаху. Приблизиться к Аллаху и познать Его совершенные качества удаётся только тому, кто добивается гармонии материального и духовного, выполняя свои обязанности перед Творцом и перед Его творениями. Следуя

---

[1] Ибн Абу Шайба. Мусаннаф. Т. 6. С. 172; Навави. Поминания Аллаха. С. 423; Ибн Таймиййа. Калим. С. 154; Мунави. Файд ал-Кадир. Т. 3. С. 295-296.

этим путём, верующий всей душой устремляется к своему Создателю и жаждет встречи с Ним. Надежда на последнюю жизнь и на милость Аллаха, на справедливое возмездие и на лёгкий расчёт помогает ему переносить любые трудности и никогда не отчаиваться. Его жизнь и смерть, помыслы и устремления связаны только с Аллахом и только с тем, чем Он доволен и что Он любит. Мирские богатства не обременяют «духовного странника», а земные удовольствия не замедляют его ход, поскольку он нисколько не привязан к ним. Он использует преходящие блага только как припасы для своего долгого путешествия и избавляется от них при первой же возможности, чтобы обрести их снова и навсегда в обители Божьей милости.

Верующий может владеть земными сокровищами, но его главное богатство — это вера и убеждённость. Он может быть силён и могущественен, то его главная сила — это терпение и благоразумие. Стремление творить добро, помогать обиженным и нуждающимся, устанавливать мир и справедливость побуждает его трудиться и не проявлять слабости. Повинуясь приказу своего Господа, он проводит день в поисках Его милости, чтобы прославить Его имя и сделать мир лучше. Но богатство и власть не отвлекают его от важнейшей из его обязанностей — от духовного очищения и восхождения. Поэтому он усердно поклоняется Аллаху, благодарит Его и стремится очистить от примеси своих прегрешений всё, чем владеет и пользуется.

Пост в течение светлого времени суток помогает верующему не привязываться к материальным благам, доставляющим удовольствие и душе, и телу. Пребывая в состоянии поклонения, он постоянно помнит о присутствии Аллаха, а желание заслужить наивысшую награду облегчает ему воздержание от дурных речей, поступков и мыслей. Постясь по три дня каждый месяц, он словно постится в течение всего года, поскольку Всемилостивый Аллах приумножает награду за добрые деяния в десять и более раз. Ахмад и ал-Бухари передали со слов Абу Са‘ида ал-Худри, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا، وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ
الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا .

«Если раб обратится в ислам и станет исповедовать его надлежащим образом, то Аллах простит ему любой грех, совершён-

ный им прежде. После этого воздаяние для него будет таким: за каждое благое дело он получит десятикратное вознаграждение, которое может вырасти до семисоткратного, а за каждое дурное дело ему воздастся только равным, если только Аллах не простит его».

Намаз — самый славный из обрядов поклонения. Это кратчайший путь к Пречистому Господу и возможность провести несколько минут в интимном общении с Ним. В хадисе упомянуты два вида добровольных намазов: намаз витр, состоящий из нечётного числа ракатов, которым завершается ночное моление, и утренний намаз *(салат ад-духа)*, совершаемый после восхода солнца до полудня. Особенность этих двух намазов в том, что верующие совершают их тогда, когда бóльшая часть рабов Аллаха либо спит, либо поглощена мирскими заботами. Но ни сладкий сон, ни приносящая прибыль торговля не мешают им уделять первостепенное внимание общению с Всевышним Покровителем.

Только такой верующий становится приближённым Аллаха, одним из Его любимых и особых рабов. Эти три деяния — верный критерий праведности раба, и, если кто-либо желает оценить свои деяния прежде, чем они будут взвешены на весах в день воскресения, пусть посмотрит на то, как он выполняет эти предписания. О раб Аллаха! Если ты один из тех счастливых, которые проводят ночи на молитве и упиваются жаждой жарким днём, то не обольщайся своей праведностью, а изо всех сил благодари своего Господа за оказанную милость. Если же ты упускаешь возможность снискать Его довольство и пренебрегаешь этими простыми поступками, то задумайся о своём настоящем и будущем. Поистине, ничто не удерживает людей от этих деяний, кроме грехов. Упаси нас Аллах от них!

Этот хадис также указывает на рвение, с которым сподвижники выполняли наставления и приказы посланника ﷺ. Примечательно, что о перечисленных в нём трёх заповедях рассказывали и другие сподвижники.

Ан-Насаи передал слова Абу Зарра ал-Гифари:

أَوْصَانِي حَبِيبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثَةٍ لَا أَدَعُهُنَّ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى أَبَداً؛ أَوْصَانِي بِصَلَاةِ الضُّحَى وَبِالوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَبِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ .

«Мой возлюбленный ﷺ заповедовал мне три деяния, которые я,

если так пожелает Всевышний Аллах, никогда не оставлю. Он заповедовал мне совершать утренний намаз и намаз витр перед сном и поститься в течение трёх дней в каждом месяце».

Муслим, Абу Давуд и ан-Насаи передали слова Абу ад-Дарды:

أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ لِشَيْءٍ؛ أَوْصَانِي بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلاَ أَنَامُ إِلاَّ عَلَى وِتْرٍ وَبِسُبْحَةِ الضُّحَى فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ .

«Мой возлюбленный ﷺ заповедовал мне три деяния, которые я ни за что не оставлю. Он завещал мне поститься в течение трёх дней в каждом месяце, не засыпать, пока я не совершу намаз витр, и совершать утренний намаз дома и в поездке».

Удивительно, как похожи слова славных сподвижников! Поистине, похожими были и их сердца, украшенные верой и покорностью. Они не обсуждали наставления посланника ﷺ, не испытывали сомнений и не колебались, как об этом сказано в Коране:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

«Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии решения, если Аллах и Его посланник уже приняли решение» (сура 33 «Союзники», аят 36).

[12] **(к стр. 18)**

Имам ал-‘Айни в комментарии к этому хадису сказал: «По словам Ибн ал-‘Араби, упоминание только трёх вещей связано с существующими обычаями, а не с их природными особенностями. Согласно другому мнению, эти три вещи особо отмечены потому, что человек не расстаётся с ними подолгу». Такому толкованию отдали предпочтение Ибн Баттал в комментариях к «Сахиху» ал-Бухари и ан-Навави в комментариях к «Сахиху» Муслима. Согласно ему, дурное предзнаменование неправильно видеть в случайных вещах и совпадениях, ведь именно так поступали арабы-язычники, считавшие дурным знаком появление птицы с неприятным названием или крик совы. Что же касается жены, дома или лошади (в наше время можно говорить об автомобиле — *К. Э.*), без которых мужчина, как правило, не может обойтись и с которыми он проводит многие годы, то среди них находятся такие, которые приносят несчастье. Присутствие их доставляет человеку беспокойство, поскольку

он ощущает отдаление от Аллаха и Его милости, и поэтому пророк ﷺ разрешил расстаться с ними. Это подтверждается хадисом Анаса о том, что один мужчина сказал: «Посланник Аллаха, мы жили в доме большой семьёй и имели большое состояние, а потом переселились в другой дом, и нас стало мало и наше имущество уменьшилось». Тогда посланник Аллаха ﷺ сказал:

ذَرُوهَا ذَمِيمَةً .

«Покиньте его с презрением». Его передали ал-Бухари в сборнике «ал-Адаб ал-муфрад» и Абу Давуд, а шейх ал-Албани в «Силсила ал-ахадис ас-сахиха» (2/417-418) назвал его достоверным.

Между тем мать правоверных ‘Аиша, напротив, отрицала дурное предзнаменование в этих трёх вещах, как и во всём остальном. Она считала слова посланника ﷺ повествованием о том, во что верили язычники во времена невежества и что было изобличено с ниспосланием Корана. Об этом сообщил имам ал-‘Айни.

Это мнение разделял кади ‘Ийад, объяснявший хадис следующим образом: «Если бы дурное предзнаменование можно было увидеть в чём-либо, то это были бы эти вещи, поскольку в них увидеть его легче всего. Но даже в них нет дурных знаков, потому что их вообще не существует». Дополняя его слова, шейх ‘Али ал-Кари сказал: «Таким образом, в хадисах, на которые ссылаются люди, под дурным предзнаменованием понимается неприязнь, причина которой их несоответствие шариату или природе самого человека. Так, например, говорят, что дурной знак в доме — это отсутствие простора и плохие соседи, сомнительные прозвища и отдалённость от мечети, ведь проживающий в таком доме не совершает намазы вместе с имамом. Дурной знак в женщине — отсутствие детей, острый язык, большой брачный дар *(махр)* и всё, что подталкивает мужа к совершению поступков, неподобающих богобоязненным мужьям. Дурной знак в лошади — неучастие с ней в военном походе или езда на ней с высокомерием и надменностью. Согласно другому мнению, это норовистость лошади и её дороговизна. Это подтверждается сказанным в “Шарх ас-сунна”. Если у кого-нибудь из вас есть дом, в котором ему не хочется жить, или жена, которая ему неприятна, или лошадь, которая ему не нравится,

пусть расстанется с ними; пусть переедет в другой дом, разведётся с женой или продаст лошадь, чтобы избавиться от неприязни к ним в душе».

Из обоих приведённых выше мнений следует, что переехать из дома, который приносит несчастья, продать автомобиль, который часто ломается или на котором человек часто попадает в аварии, и развестись с женой, которая подталкивает мужа к греху, не запрещено. Это не относится к запрещённому суеверию, которое является пережитком времён невежества, если человек имеет твёрдое убеждение, что любая постигшая его беда — от Аллаха и по причине его собственных грехов и упущений. А лучше всего об этом известно Аллаху[1].

[13] **(к стр. 19)**

Необходимость следования путём посланника ﷺ аргументируется второй частью свидетельства ислама «нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад — посланник Аллаха». Признавая его, человек обязуется не поклоняться никому, кроме Всевышнего, и совершать все богоугодные деяния так, как этому учил пророк Мухаммад ﷺ. Этот прекрасный смысл отражён в кораническом аяте:

وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ

«Кто подчинил свой лик Аллаху, будучи творящим добро, тот ухватился за самую надёжную ручку» (сура 31 «Лукман», аят 22).

Ибн Касир пишет: «Это значит, что он поступал искренне ради Аллаха, повиновался Его приказам и руководствовался Его шариатом. Поэтому Аллах назвал его творящим добро, т. е. он поступал хорошо, повинуясь Его приказам и избегая того, что Он запретил. Такой человек ухватился за самую надёжную ручку, т. е. имеет надёжное обещание, что Аллах не станет наказывать его».

Отступление от первой части свидетельства означает приобщение сотоварищей к Аллаху, а от второй части — привнесение в

[1] Навави. Шарх Муслим. Т. 7. С. 481; ‘Айни. ‘Умда ал-кари. Т. 14. С. 149-150; Кари. Миркат ал-мафатих. Т. 8. С. 401-402.

религию новшеств. Имам аш-Шатиби в «И‘тисаме» (1/49) привёл высказывание имама Малика: «Кто привносит новшество в ислам и считает его хорошим, тот полагает, что Мухаммад ﷺ не выполнил свою миссию, потому что Аллах сказал:

ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ

«Сегодня Я для вас довёл до совершенства вашу религию» (сура 5 «Трапеза», аят 3).

Следовательно, то, что в тот день не было частью религии, не является ею и сегодня». Имам ал-Лалакаи (1/151-152) передал высказывание Суфйана ас-Саури:

وَالإِيمَانُ قَولٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةٌ يَزِيدُ وَيَنقُصُ، يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنقُصُ بِالمَعْصِيَةِ وَلَا يَجُوزُ القَولُ إِلَّا بِالعَمَلِ وَلَا يَجُوزُ القَوْلُ وَالعَمَلُ إِلَّا بِالنِّيَّةِ وَلَا يَجُوزُ القَولُ وَالعَمَلُ وَالنِّيَّةُ إِلَّا بِمُوَافَقَةِ السُّنَّةِ .

«Вера — это слова, деяния и намерения. Она увеличивается и уменьшается. Она увеличивается благодаря подчинению и уменьшается из-за ослушания. Слова недопустимы без деяний, слова и деяния недопустимы без намерения, а слова, деяния и намерения недопустимы без сунны».

Имам аш-Шатиби (1/286) делит религиозные новшества на две группы.

Первая — это собственно ересь, которая не обосновывается ни текстами Корана и сунны, ни единым мнением улемов, ни другими признанными шариатскими аргументами. Любые доводы, которые можно привести в пользу такой ереси, сомнительны или вообще не выдерживают критики. Примером такого новшества является монашество, не имеющее никакого отношения к шариату Аллаха.

Вторая группа — это новшества, которые имеют связь с шариатом, но противоречат практике пророка ﷺ во временно́м, пространственном, количественном или качественном отношении. Например, пост и намаз узаконены в шариате, но соблюдение поста и совершение ночного намаза именно в середине шабана не соответствуют сунне. Поминание Аллаха также узаконено в шариате, но произнесение определённых молитвенных формул по семьсот раз или хором также не соответствует Сунне.

Чтобы следовать прямым путём, мусульманин должен приближаться к Аллаху только посредством обрядов, которые уза-

конены в шариате, и совершать их только так, как это делал пророк ﷺ. Ахмад, ан-Насаи и ад-Дарими передали со слов ʻАбдаллаха ибн Масʻуда, что как-то раз посланник Аллаха ﷺ начертил рукой линию и сказал:

هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ مُسْتَقِيمًا .

«Это прямой путь Аллаха». Потом он начертил линии справа и слева от неё и сказал:

هَذِهِ السُّبُلُ وَلَيْسَ مِنْهَا سَبِيلٌ إِلَّا عَلَيْهِ شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ .

«А это другие пути, и на каждом из них шайтан, призывающий на него». Потом он прочёл:

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ

«Таков Мой прямой путь. Следуйте им и не следуйте [другими] путями» (сура 6 «Скот», аят 153).

Ал-Албани в «Мишкате» (166) назвал хадис хорошим. Муджахид в комментарии к этому аяту сказал: «Другие пути — это новшества и сомнения». Об этом сообщил имам ат-Табари[1].

[14] **(к стр. 20)**

Сущность понятия «сладость веры» нельзя постичь во всей его полносте, прочтя о нём в книгах или услышав от праведников. Это удовольствие несравнимо с земными благами, его нельзя купить за золото и серебро. Это одно из немногих, если не единственное из благ, которое верующий получает и в этом мире, и в последней жизни. Сладость веры помогает наслаждаться постом в знойный летний день, намазом тёмной ночью и омовением холодным зимним утром. Она облегчает расставание с богатством и расходование его на бедняков и сирот, от которых ничего нельзя получить взамен. И нет другого способа ощутить вкус веры, кроме как сбросить с себя земные путы и встать на путь познания Аллаха и поклонения Ему, и удаётся это только тем, кому это облегчил Всевышний Аллах.

Ибн Таймиййа пишет: «Верующих, ощущающих сладость веры и её вкус, можно разделить на три категории. Относящиеся к

---

[1] Табари. Джамиʻ ал-байан. Т. 8. С. 88; Лалакаи. Шарх усул иʻтикад. Т. 1. С. 151-152; Шатиби. Иʻтисам. Т. 1. С. 49, 286; Ибн Касир. Тафсир. Т. 3. С. 590.

первой категории узнают о сладости веры от своих учителей, которым они доверяют, или из рассказов познавших это людей, или по результатам их деяний. Вторая категория — это те, которые могут наблюдать и видеть воочию состояние обладающих знанием, правдивостью и убеждённостью. И хотя увидеть испытываемые ими удовольствия и переживания невозможно, они видят то, что указывает на это, и эти наблюдения более выразительны, чем рассказы или суждения по результатам деяний. Третья категория — те, которые сами почувствовали вкус и ощутили переживания, о которых слышали от других. Так, один из шейхов сказал: “Я пережил состояние, о котором могу сказать: “Если обитатели рая испытывают нечто подобное, то их жизнь прекрасна”. Другой сказал: “Поистине, бывают времена, когда сердце пляшет от радости”. Другой сказал: “Молитва ночью доставляет большее удовольствие, чем развлечения”».

До нас дошло немало высказываний ранних мусульман о том, как можно ощутить сладость веры. Ибн Абу ад-Дунйа в «Китаб ал-ихван» (22) привёл слова Ибн ʿАббаса:

أَحِبَّ فِي اللهِ وَأَبْغِضْ فِي اللهِ وَوَالِ فِي اللهِ وَعَادِ فِي اللهِ فَإِنَّمَا تَنَالُ وِلَايَةَ اللهِ بِذَلِكَ وَلَا يَجِدُ عَبْدٌ طَعْمَ الإِيمَانِ وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ .

«Люби ради Аллаха и ненавидь ради Аллаха, дружи ради Аллаха и враждуй ради Аллаха, ибо посредством этого достигается близость к Нему. Раб не ощутит вкуса веры, если даже будет много молиться и поститься, пока не будет таким».

Ал-Байхаки в «Шуʿаб ал-иман» (1/506) передал высказывание Абу ад-Дарды:

مَا لِي لَا أَرَى حَلَاوَةَ الإِيمَانِ تَظْهَرُ عَلَيْكُمْ ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ دُبَّ الغَابَةِ وَجَدَ طَعْمَ الإِيمَانِ لَظَهَرَ عَلَيْهِ حَلَاوَتُهُ، مَا خَافَ عَبْدٌ عَلَى إِيمَانِهِ إِلَّا مُنِحَهُ وَمَا أَمِنَ عَبْدٌ عَلَى إِيمَانِهِ إِلَّا سُلِبَهُ .

«Почему я не вижу на вас отражения сладости веры? Клянусь Тем, в Чьей длани моя душа, если бы медведь в лесу почувствовал вкус веры, её сладость непременно отразилась бы на нём. Если раб боится за свою веру, он обязательно удерживает её, а если он не боится за неё, то обязательно лишается её». В иснаде хадиса есть неназванный передатчик.

Хафиз ал-Хайсами в «Маджмаʿ аз-заваид» (1/55) передал со слов Катады, что Ибн Масʿуд сказал:

ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ يَجِدُ لَهُنَّ حَلاوَةَ الإِيمَانِ: تَرْكُ الْمِرَاءِ فِي الْحَقِّ، وَالْكَذِبُ فِي الْمُزَاحَةِ، وَيَعْلَمُ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ .

«Сладость веры ощущает тот, кто обладает тремя [качествами]: кто отказывается от спора, будучи правым, кто воздерживается от лживой шутки и кто знает, что постигшее его не могло миновать его, а то, что миновало его, не могло постичь его». Ал-Хайсами добавил, что хадис передал ат-Табарани и что Катада не слышал хадисов от самого Ибн Мас‘уда.

Ибн ‘Асакир в «Тарих Димашк» (10/204) и ал-Хатиб ал-Багдади в «Тарих Багдад» передали слова Суфйана ас-Саури:

لَا يَذُوقُ العَبْدُ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ حَتَّى يَأْتِيَهُ البَلَاءُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ .

«Раб не вкусит сладость веры, пока несчастья не постигнут его со всех сторон».

Абу Ну‘айм в «Хилйа ал-аулийа» (8/94) передал слова ал-Фудайла ибн ‘Ийада:

حَرَامٌ عَلَى قُلُوبِكُمْ أَنْ تُصِيبُوا حَلَاوَةَ الإِيمَانِ حَتَّى تَزْهَدُوا فِي الدُّنْيَا .

«Вашим сердцам не ощутить сладость веры, пока вы не будете довольствоваться малым в этом мире»[1].

[15] **(к стр. 21)**

Вера — величайшее из благ, которым Всевышний Аллах одаряет людей. Только обретая веру и выполняя её требования, человек познаёт вкус настоящей жизни, и поэтому в Священном Коране сказано:

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

«Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, Мы непременно одарим прекрасной жизнью и вознаградим за лучшее из того, что они совершали» (сура 16 «Пчёлы», аят 97).

---

[1] Ибн Абу Дунйа. Ихван. С. 69; Ибн ‘Асакир. Тарих. Т. 10. С. 204; Хатиб Багдади. Тарих Багдад. Т. 10. С. 204; Байхаки. Шу‘аб ал-иман. Т. 1. С. 506; Абу Ну‘айм. Хилйа ал-аулийа. Т. 8. С. 94; Хайсами. Маджма‘ аз-заваид. Т. 1. С. 55; Ибн Таймиййа. Зухд. С. 78-79.

Вера коренным образом меняет жизнь человека, наполняет её смыслом, изменяет его отношение к окружающим людям и происходящим событиям, а также отношение окружающих к нему самому.

Вера избавляет его от зла в этом мире и в последней жизни, и если даже верующего человека постигают неприятности, он непременно извлекает из этого пользу. Всевышний сказал:

إِنَّ ٱللَّهَ يُدَٰفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ

«Поистине, Аллах оберегает тех, кто уверовал» (сура 22 «Паломничество», аят 38).

А в хадисе, переданном Ахмадом и Муслимом со слов Сухайба ибн Синана ар-Руми, сообщается, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ؛ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ .

«Удивительно положение верующего! Он извлекает выгоду из всего происходящего, и это не удается никому, кроме верующего. Если он приобретает добро, то проявляет благодарность и извлекает из этого выгоду. Если же его постигает несчастье, то он проявляет терпение и извлекает из этого выгоду».

Вера избавляет человека от нужды в творениях и помогает обрести истинное могущество и подлинное достоинство, которые только возможны в отношении рабов Всевышнего. В Коране по этому поводу сказано:

وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

«А ведь могущество принадлежит только Аллаху, Его посланнику и верующим, но лицемеры не знают [этого]» (сура 63 «Лицемеры», аят 8).

Вера помогает обрести покой и умиротворение, наполняет сердце убеждённостью и уверенностью, избавляет от тревоги и волнений, как об этом сказал Всевышний:

فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٨﴾

«Те, которые уверовали и совершали праведные деяния, не познают страха и не будут опечалены» (сура 6 «Скот», аят 48).

И даже в день великого страха, когда все творения предстанут перед Всемогущим Судией, обладающие твёрдой верой не будут печалиться по тому, что они совершили, и опасаться того, что ожидает их впереди.

Ибн ал-Каййим в книге «ад-Да’ ва-д-дава’» отметил, что в писании Аллаха упомянуты около ста преимуществ, которые получает верующий. Перечислив некоторые из них, он сказал: «Вера — это верный способ обрести любое благо. Она является причиной всего хорошего, что есть в этом мире и в последней жизни, а её отсутствие — причина всякого зла в обоих мирах».

В отличие от веры, которая украшает жизнь раба в обоих мирах, земные блага преходящи и недолговечны. Они не лишены недостатков, доставляющих беспокойство, и горького привкуса, отравляющего радость от наслаждения ими. Ал-Байхаки в «Шу‘аб ал-иман» (10622) привёл рассказ Малика ибн Динара: «Люди попросили ‘Али ибн Абу Талиба: “Абу Хасан, опиши нам этот мир”. Он спросил: “Подробно или коротко?” Они сказали: “Нет, коротко”. Он сказал:

حَلَالُهَا حِسَابٌ وَحَرَامُهَا النَّارُ .

“Дозволенное в нём приводит к расчёту, а запретное приводит в огонь”». Иснад этого сообщения прерванный, так как Малик ибн Динар не застал ‘Али ибн Абу Талиба.

Сущность мирских благ и удовольствий раскрывается в удивительном кораническом аяте:

وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ
فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ ٱلرِّيَٰحُ

«Приведи им притчу о мирской жизни. Она подобна воде, которую Мы ниспосылаем с неба. Земные растения смешиваются с ней, а потом превращаются в сухие былинки, рассеиваемые ветром» (сура 18 «Пещера», аят 45).

Комментируя этот аят, шейх ‘Абд ар-Рахман ас-Са‘ди пишет: «Мирская жизнь подобна дождю, который выпадает на землю и заставляет растения произрастать и зеленеть. Они цветут и доставляют людям много радости, а наряду с этим привлекают к себе взоры многих беспечных невежд. Но приходит время, когда они превращаются в сухие былинки, разносимые ветром.

Восхитительная зелень, яркие краски, прекрасные виды — всё исчезает, и земля покрывается пылью и песком. Люди перестают любоваться ею и отворачиваются от неё. То же самое можно сказать о мирской жизни. Человек наслаждается своей молодостью, стремится превзойти своих друзей и сверстников, зарабатывает дирхемы и динары, получает удовольствие от земных прелестей и каждый миг пытается удовлетворить свои многочисленные желания. Он думает, что это будет продолжаться целую вечность, но внезапно он расстаётся с жизнью или теряет своё богатство. Он перестает радоваться и лишается удовольствий, а его сердце переполняется страданиями. Человек расстаётся с молодостью, теряет былую силу, лишается богатства и оказывается наедине со своими добрыми или злыми деяниями».

Прекрасный смысл сравнений мирских благ с водой раскрывает имам Абу ʻАбдаллах ал-Куртуби: «Всевышний сравнил этот мир с водой, потому что вода не стоит на одном месте и мирские блага тоже не остаются человеку, потому что вода, как и мирские блага, не остаётся в неизменном состоянии и потому что вода не сохраняется долго и уходит и мирские блага тоже исчезают. Кроме того, никто не может войти в воду и выйти из неё сухим, и никто не может войти в этот мир и уберечься от его искушений и бедствий. Кроме того, когда воды в меру, она приносит пользу и помогает росту растений, а когда её чересчур много, она вредит и губит; и мирские блага тоже приносят пользу тогда, когда их достаточно, и вредят, когда они в избытке».

О низости земных удовольствий и убытке тех, кто возлагает надежды на этот мир, говорится и во многих хадисах посланника ﷺ. Ибн Маджа и ат-Тирмизи передали со слов Сахла ибн Саʻда, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

لَوْ كَانَتْ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ .

«Если бы этот мир равнялся у Аллаха хотя бы крылу комара, то Он не напоил бы неверующего даже глотком воды». Ат-Тирмизи назвал хадис хорошим и достоверным, а ал-Албани в «Сахих ат-таргиб ва-т-тархиб» (3240) — достоверным благодаря подтверждающим свидетельствам.

Ахмад, Муслим, ат-Тирмизи и Ибн Маджа передали со слов ал-Мустаурида ибн Шаддада, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِى الآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ - وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسَّبَّابَةِ - فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ .

«Клянусь Аллахом, в сравнении с последней жизнью этот мир подобен тому, что останется на этом пальце (при этом он показал на указательный палец), если опустить его в море. Подумайте сами, что останется на нём?»

Ахмад, Муслим и Абу Давуд передали со слов Джабира ибн ʻАбдаллаха, что однажды посланник Аллаха ﷺ зашёл на рынок с верхней части города, и рядом с ним были люди. Проходя мимо мёртвого козлёнка с приплюснутыми ушами, он потянулся к нему и взял его за ухо. Он спросил:

أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ ؟

«Кто из вас хотел бы приобрести его за дирхем?» Люди сказали: «Мы ничего не дали бы за него. Что мы будем делать с ним?» Он сказал:

أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ ؟

«Вы хотели бы получить его?» Они сказали: «Клянёмся Аллахом, он при жизни имел недостатки, потому что его уши приплюснуты. Что же говорить теперь, когда он умер?» Он сказал:

فَوَاللَّهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ .

«Клянусь Аллахом, этот мир для Аллаха значит меньше, чем он для вас». В таком виде хадис передал Муслим[1].

[16] **(к стр. 21)**

Его звали Абу Саʻид ал-Хасан ибн Йасар, вольноотпущенник Зайда ибн Сабита ал-Ансари. Существует мнение, что он был вольноотпущенником Абу ал-Йусра Каʻба ибн ʻАмра ас-Сулами. Его отец Йасар попал в плен в Мейсане и поселился в Медине, где получил свободу и женился. Ал-Хасан родился в Медине за два года до гибели халифа ʻУмара ибн ал-Хаттаба. Его мать звали Хайра. Мальчик вырос в местечке Вади-эль-Кура, а когда подрос, посещал пятничные намазы в Медине и слушал проповеди ʻУсмана ибн ʻАффана. В разгар смуты сабаитов ему было четырнадцать лет.

---

[1] Байхаки. Шуʻаб ал-иман. Т. 7. С. 371; Куртуби. Тафсир. Т. 10. С. 266; Ибн ал-Кайийм. Джаваб. С. 115-117; Саʻди. Тафсир. С. 428.

Ал-Хасан был одним из самых образованных людей своего времени, отличался праведностью, благочестием и многими добродетелями. Он встречался со многими старейшими сподвижниками и рассказывал хадисы от их имени, и они не скупились на похвалу в его адрес.

Ибн Са‘д в «ат-Табакат ал-кубра» (7/161) привёл слова Абу Катады ал-‘Адави: «Держитесь за этого шейха, ибо, клянусь Аллахом, я не видел никого, кто своими суждениями походил на ‘Умара больше, чем он». Он имел в виду ал-Хасана ал-Басри. Там же приводятся слова ‘Али ибн Зайда: «Я застал ‘Урву ибн аз-Зубайра, Йахйу ибн Джа‘ду и ал-Касима, но я не встретил среди них такого, как ал-Хасан. Если бы ал-Хасан застал сподвижников взрослым мужчиной, они нуждались бы в его мнении».

Абу Бурда говорил: «Среди тех, кто не был сподвижником пророка ﷺ, я не видел никого, кто был похож на сподвижников посланника Аллаха ﷺ больше, чем этот шейх». Об этом сообщается в «ат-Табакат ал-кубра» (7/162) и «Ахбар ал-кудат» (2/7).

Йунус ибн ‘Убайд говорил: «Что касается меня, то я не видел никого, чьи слова соответствовали поступкам больше, чем ал-Хасана». Об этом сообщил аз-Захаби в «Сийаре» (4/574).

До нас дошли многочисленные высказывания ал-Хасана ал-Басри, касающиеся основ вероучения, нравственности и праведного образа жизни. Эти изречения отличаются глубоким смыслом и выразительностью мысли, и богословы часто цитируют их в своих сочинениях. Мы упомянем лишь некоторые из тех, которые собраны имамом аз-Захаби в «Сийар а‘лам ан-нубала».

Хишам ибн Хассан рассказывал, что ал-Хасан поклялся Аллахом и сказал:

ما أَعَزَّ أحدٌ الدِّرْهَمَ إلا أَذلَّهُ اللهُ .

«Кто бы ни почитал дирхемы, Аллах обязательно унизит его». Хазм ибн Абу Хазм рассказывал, что ал-Хасан сказал:

بِئْسَ الرَّفِيقَانِ الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ، لا يَنفَعانِكَ حَتَّى يُفارِقاكَ .

«Динар и дирхем — плохие товарищи: они не принесут тебе пользы, пока не расстанутся с тобой». Абу ‘Убайда ан-Наджи рассказывал, что ал-Хасан сказал:

ابنَ آدمَ، تَرْكُ الخَطِيئَةِ أَهْوَنُ عَلَيكَ مِنْ مُعَالَجَةِ التَّوْبَةِ، مَا يُؤْمِنُكَ أَنْ تَكُونَ أَصَبْتَ كَبِيرَةً أُغلِقَ دُونَهَا بَابُ التَّوبَةِ فَأَنْتَ فِي غَيْرِ معملٍ .

«Сын Адама, тебе легче удержаться от греха, чем принести покаяние. Ты не можешь быть уверен в том, что не совершишь тяжкого греха, который закроет перед тобой дверь покаяния».

Ал-Хасан ал-Басри скончался в начале раджаба 110 г. х. Заупокойную молитву по нему прочли после пятничного намаза. Проводить его в последний путь собралось столько мусульман, что послеполуденный намаз пришлось совершить не в соборной мечети. Да будет доволен им Всевышний Аллах![1]

[17] **(к стр. 22)**

Вера не будет совершенной и не доставит человеку подлинной радости до тех пор, пока он не подчинит свои желания и устремления тому, что угодно Всевышнему Аллаху, и тому, что принёс Его посланник ﷺ. Ал-Багави в «Шарх ас-сунна» и Ибн Абу ʻАсим в «Сунне» передали со слов ʻАбдаллаха ибн ʻАмра ибн ал-ʻАса, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُم حَتَّى يكونَ هَواهُ تبعاً لما جِئْتُ بِهِ .

«Никто из вас не уверует, пока его желания не подчинятся тому, что я принёс». Ан-Навави в известном сборнике из сорока хадисов назвал его иснад достоверным, и Ибн Хаджар в «Фатх ал-Бари» (13/354) назвал его передатчиков заслуживавшими доверия. Ибн Раджаб показал, что ни одна из версий хадиса не является надёжной. Ал-Албани в «Зилал ал-джанна» (1/7) тоже назвал хадис слабым. Однако его смысл достоверен, ибо вера может быть совершенной и даже правильной лишь тогда, когда раб любит приказы Аллаха и испытывает неприязнь к тому, что Он запретил.

Комментируя этот хадис в книге «Джамиʻ ал-ʻулум ва-л-хикам» (С. 511), Ибн Раджаб пишет: «Все грехи возникают из-за того, что желаниям отдают предпочтение перед любовью к Аллаху и Его посланнику ﷺ. Аллах в Своём писании несколько раз охарактеризовал язычников потаканием страстям. Всевышний сказал:

---

[1] Ибн Хаййан. Ахбар ал-кудат. Т. 2. С. 7; Ибн Саʻд. Табакат. Т. 7. С. 156-178; Захаби. Сийар. Т. 4. С. 563-588.

فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَكَ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ

«Если они не ответят тебе, то знай, что они лишь потакают своим желаниям. А кто может быть более заблудшим, чем тот, кто потакает своим желаниям без верного руководства от Аллаха?» (сура 28 «Рассказ», аят 50).

Ереси тоже возникают тогда, когда желаниям отдают предпочтение перед шариатом, и поэтому еретиков называют потакающими страстям. Грехи тоже совершают тогда, когда желания ставят выше, чем любовь к Аллаху и любовь к тому, что Он любит. То же касается любви к людям: она должна быть подчинена тому, что принёс посланник ﷺ».

Значение данного хадиса подтверждается словами Всевышнего:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

«Но нет — клянусь твоим Господом! — они не уверуют, пока не изберут тебя судьёй во всём том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчинятся полностью» (сура 4 «Женщины», аят 65).

У этого аята удивительная причина ниспослания. Ахмад, ал-Бухари, Муслим и др. передали рассказ ‘Урвы: «Однажды аз-Зубайр поспорил с одним из ансаров по поводу канавы в лавовой местности, и пророк ﷺ сказал ему:

اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ .

“Ороси свой участок, аз-Зубайр, а затем проведи воду соседу”. Тогда ансар сказал: “О посланник Аллаха, ты принял такое решение, потому что он твой двоюродный брат?” Тут лицо посланника Аллаха ﷺ изменилось в цвете, и он сказал:

اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسْ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ ثُمَّ أَرْسِلْ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ .

“Ороси свой участок, аз-Зубайр, и задержи воду, чтобы она поднялась до дамбы, а затем проведи воду соседу”. Ансар рассердил пророка ﷺ, и тот вынес ясное постановление, согласно которому аз-Зубайр полностью получил то, что ему полагалось, хотя до этого он принял более великодушное решение. Аз-

Зубайр говорил: “Я считаю, что аят **«Но нет — клянусь твоим Господом! — они не уверуют, пока не изберут тебя судьёй во всём том, что запутано между ними...»** был ниспослан именно по этому поводу”».

Данный хадис свидетельствует о том, что решения Аллаха и Его посланника ﷺ исполнены милосердия и сострадания к верующим и что выполнение их сулит рабам облегчение в этом мире и преуспеяние после смерти. В Священном Коране сказано:

فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ
خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

«Если же вы станете препираться о чём-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и посланнику, если вы веруете в Аллаха и в последний день. Так будет лучше и прекраснее по исходу» (сура 4 «Женщины», аят 59).

Это означает, что повиновение Аллаху и Его посланнику ﷺ — залог всякого добра и благополучия. Разве может быть иначе, если исход всех дел — у Аллаха, Чьё могущество безгранично, Чья воля неотвратима, Чья милость и благодарность совершенны?

[18] **(к стр. 25)**

Отведение вопросу любви важного места в священной традиции побудило мусульманских учёных и мыслителей развивать учение о любви, исследовать природу этого чувства и причины его возникновения. Стремление к бескорыстной любви к Аллаху стало одной из главных проблем зарождавшегося в VIII веке исламского мистицизма. Несколько позже проблема божественной и земной любви оказалась в центре внимания философов-перипатетиков и суфиев, а также получила развитие в трудах богословов. Как пишет С. Б. Серебряков в предисловии к переводу труда Ибн Сины «ар-Рисала фи-л-‘ишк», ещё ал-Кинди (1-я половина IX в.) написал специальный трактат о любви, который, однако, не сохранился до наших дней. Первыми арабскими сочинениями о «светской любви» исследователь называет трактаты Абу ‘Усмана ‘Амра ибн Бахра ал-Джахиза «Рисала фи-л-‘ишк ва-н-ниса’» («Трактат о любви и

женщинах») и «Рисала ал-кийан» («Трактат о певицах-девушках»).

Интересны рассуждения Ибн Сины о разновидностях любви. В вышеназванном трактате (С. 53) он пишет: «Любовь делится на две разновидности. К первой из них относится естественная любовь. Её носитель не успокаивается до тех пор, пока каким-либо образом сам по себе не достигнет своей цели, если ему не препятствует в этом какая-либо внешняя принуждающая [сила]. Камень, к примеру, не может не достичь своей цели, а именно соединиться со своим естественным местом и покоиться в нём сам по себе, если только на него не действует некая принуждающая сила. Так, например, обстоит дело с питающей силой и другими растительными силами: первая продолжает добывать пищу и претворять её в плоть до тех пор, пока какое-либо стороннее явление не воспрепятствует этому. Вторым видом любви является любовь по свободному выбору. Её носитель может иногда сам отвернуться от объекта своей любви; когда он предвидит, что она повлечёт за собой какой-то вред, он взвешивает степень этого вреда и ту выгоду, какую представляет собой объект любви. Так, например, когда осёл издали увидит направляющегося к нему волка, он перестаёт жевать ячмень и спасается бегством, ибо знает, что грозящий ему вред перевешивает пользу того, от чего он отказывается». В последующих главах философ рассматривает предпосылки возникновения любви и движущие ею силы. Не вдаваясь в критическое осмысление его взглядов, отметим лишь, что появление подобных трактатов свидетельствовало о внимании, которое уделялось нравственной и эстетической оценке деяний души и тела в мусульманской религиозной и религиозно-философской мысли.

Большой вклад в развитие представлений о сущности любви внёс имам Абу Хамид ал-Газали. В своём сочинении «Ихйа ‘улум ад-дин» (4/300) он называет пять разновидностей любви, которые связывает с пятью причинами: «Следовательно, разновидности любви связаны с пятью причинами. Это любовь человека к своему существованию, его совершенству и сохранению; его любовь к тому, кто делает ему добро, продлевающее его существование, способствующее его сохранению и защищающее его от того, что влечёт гибель; его любовь к тому, кто

сам по себе делает добро людям, если даже он не делает добра ему самому; его любовь ко всему, что прекрасно само по себе, будь то внешняя форма или внутренний облик; и его любовь к тому, с кем у него есть скрытое внутреннее соответствие. Если эти причины объединяются в одном лице, то [сила] любви обязательно возрастает. Например, если ребёнок обладает красивой внешностью, прекрасным нравом, безукоризненными знаниями, смышлёностью и к тому же хорошо относится к людям и родителям, то, несомненно, его будут очень сильно любить. В случае объединения этих качеств сила любви зависит от величины этих качеств, и если они в высшей степени совершенны, то и любовь обязательно будет наивысшей. Совершенно ясно, что эти причины могут быть совершенными и могут объединиться только в отношении Всевышнего Аллаха, и поэтому истинной любви заслуживает только Аллах».

Вопросы, связанные с природой любви, представляют интерес и для современных мусульманских исследователей. Так, по словам ʻАбд ар-Рауфа Мухаммада ʻУсмана, любовь в сердце возникает в силу влечения, которое человек испытывает чувствами, разумом и душой в отдельности или вместе. В книге «Махабба ар-расул» (С. 33) он пишет: «Основа любви — душевная сила, возбуждающая в человеке желание прежде всего приобрести то, что ему нравится, и, как следствие, уберечься от того, что ему неприятно. Душа испытывает влечение к тому, что ей любо, и отвращение к тому, что ей ненавистно. Любовная привязанность или отвращение к какому-либо предмету зависят от инстинктивного или приобретённого знания о нём. Следовательно, любовь — это результат познания, и чем полнее знания о предмете, тем сильнее любовь к нему, и наоборот. Поэтому любовь к вещам и людям может сильно различаться в зависимости от степени их познания. Если средства постижения знания у человека в порядке, то он питает любовь к тому, что приносит ему пользу. В противном случае он начинает любить всё вредное, полагая, что оно принесёт ему пользу, и всё дурное, принимая его за хорошее. Таким образом, мы можем заключить, что любовь — это влечение сердца, определённое природными наклонностями *(фитра)* и приобретёнными знаниями, к тому, что соответствует [желаниям] человека и что он одобряет».

[19] **(к стр. 27)**

Речь идёт об Абу Бакре. Его полное имя — Абу Бакр ʻАбдаллах ибн ʻУсман ибн ʻАмир ал-Кураши. Он принадлежал к роду бану тайм ибн мурра. Его предок в седьмом колене Мурра ибн Каʻб также был предком посланника Аллаха ﷺ. Абу Кухафа — прозвище отца Абу Бакра. Его мать — Умм ал-Хайр Салма бинт Сахр — была двоюродной сестрой его отца. Оба родителя Абу Бакра приняли ислам и относятся к сподвижникам, да будет доволен ими Аллах.

Абу Бакр родился спустя два года и шесть месяцев после похода Абрахи на Мекку. Во времена невежества его звали ʻАбд ал-Каʻба, а после обращения в ислам пророк ﷺ нарёк его ʻАбдаллахом. Он был первым взрослым свободным мужчиной, обратившимся в ислам, и всецело оказывал поддержку посланнику Аллаха ﷺ в тяжёлые годы мекканского периода пророчества. Абу Давуд в «Зухде» передал со слов Хишама ибн ʻУрвы, что его отец рассказывал: «Когда Абу Бакр принял ислам, у него было сорок тысяч дирхемов. ʻАиша рассказывала мне, что, умирая, он не оставил ни динара, ни дирхема». Ибн Хаджар в «Исабе» (4/171) назвал иснад хадиса достоверным. Он же привёл другие сообщения о том, что при обращении в ислам Абу Бакр имел сорок тысяч дирхемов, которые расходовал на освобождение рабов и поддержку мусульман, а во время хиджры у него оставалось всего пять тысяч дирхемов, которые он тоже потратил на благотворительные цели.

Обладая мягким и кротким нравом, Абу Бакр был одним из первых проповедников ислама и способствовал обращению в веру таких выдающихся сподвижников, как ʻУсман ибн ʻАффан, Талха ибн ʻУбайдаллах, аз-Зубайр ибн ал-ʻАввам, Саʻд ибн Абу Ваккас, ʻАбд ар-Рахман ибн ʻАуф, ʻУсман ибн Мазʻун. Он сопровождал пророка ﷺ во время хиджры в Медину, а впоследствии принял участие во всех его боевых походах. Он был знаменосцем в походе на Табук и руководил хаджем в 9 г. х., когда посланник ﷺ остался в Медине для приёма делегаций и обучения людей исламу. После его смерти Абу Бакр был избран халифом, и мусульмане называют его «преемником посланника Аллаха ﷺ».

За свою твёрдую убеждённость и преданность исламу Абу Бакр получил прозвище ас-Сиддик, что означает «правдивый»,

«преданный». ‘Али ибн Абу Талиб клялся, что это прозвище было дано Абу Бакру Аллахом и ниспослано с неба. Ибн Хаджар в «Фатх ал-Бари» (7/12) сообщил, что этот хадис был передан ат-Табарани, а его рассказчики заслуживают доверия.

Ал-Хаким передал, что мать правоверных ‘Аиша рассказывала: «Когда пророк ﷺ был перенесён в мечеть ал-Акса, люди стали говорить об этом, и некоторые из тех, кто прежде уверовал в него и поверил ему, отреклись от веры. Люди поспешили к Абу Бакру и сказали: “Ты веришь своему товарищу, который заявляет, что этой ночью он был перенесён в священный город и вернулся до наступления рассвета?” Он ответил: “Да, и я верю в то, что ещё менее вероятно. Я верю в сообщения, которые он получает с неба по утрам и после полудня”. Поэтому Абу Бакр и получил прозвище ас-Сиддик». Ал-Хаким назвал иснад хадиса достоверным, и с ним согласился аз-Захаби.

Одним из свидетельств превосходства Абу Бакра являются ниспосланные о нём аяты. Богословы единодушны в том, что именно он находился рядом с пророком ﷺ в пещере на горе Саур, упомянутой в Священном Коране:

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ثَانِىَ ٱثْنَيْنِ إِذْ
هُمَا فِى ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَٰحِبِهِۦ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا

«Если вы не поддержите его, то ведь Аллах уже оказал ему поддержку, когда неверующие изгнали его. Он был одним из тех двоих в пещере и сказал своему спутнику: “Не скорби, ибо Аллах с нами”» (сура 9 «Покаяние», аят 40).

Всевышний призвал всех верующих поддерживать посланника ﷺ и сообщил, что Абу Бакр помогал ему и находился рядом с ним даже в самые тяжёлые дни. Джалал ад-Дин ас-Суйути в своём тафсире привёл высказывание Суфйана ибн ‘Уйайны: «Аллах укорил всех мусульман за их отношение к посланнику Аллаха ﷺ, кроме Абу Бакра». Он же привёл высказывание ‘Али ибн Абу Талиба: «Поистине, Аллах укорил всех людей и похвалил Абу Бакра». Потом он прочёл вышеупомянутый аят.

Беспокойство Абу Бакра было вызвано тем, что преследовавшие их язычники вплотную подошли к пещере и легко могли обнаружить их. В «Сахихах» ал-Бухари и Муслима приводится рассказ Анаса ибн Малика о том, что Абу Бакр сказал: «Когда

мы находились в пещере, я увидел стопы язычников над нашими головами и сказал: “Посланник Аллаха, если кто-нибудь из них взглянет себе под ноги, то увидит нас”. Он ответил: “О Абу Бакр, что ты думаешь о двоих, если с ними Аллах?!”»

Таким образом, в Коране и в Сунне подчёркиваются близость Абу Бакра к пророку ﷺ и особая поддержка, которую Всемогущий Господь оказывал ему.

По поводу Абу Бакра был ниспослан и другой аят:

وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِۦٓ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿٣٣﴾

«Но тот, кто явился с правдой, и тот, кто поверил в неё, действительно богобоязненные» (сура 39 «Толпы», аят 33). Ибн Джарир передал со слов ‘Али ибн Абу Талиба, что явившийся с правдой — это Мухаммад ﷺ, а поверивший в неё — это Абу Бакр.

В сочинениях по тафсиру сообщается, что о нём также были ниспосланы аяты:

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ﴿٦﴾ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ ﴿٧﴾

«Тому, кто отдавал [должное] и был богобоязнен, кто признавал наилучшее, Мы облегчим путь к легчайшему» (сура 92 «Ночь», аяты 5-7);

وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَتْقَى ﴿١٧﴾ ٱلَّذِى يُؤْتِى مَالَهُۥ يَتَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُۥ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰٓ ﴿١٩﴾
إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿٢٠﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿٢١﴾

«Отдалён от него будет самый богобоязненный, который раздаёт своё имущество, очищаясь, не в оплату за милость, оказанную ему кем-либо, а только из стремления к лику своего Всевышнего Господа. И он непременно будет доволен» (сура 92 «Ночь», аяты 17-21).

О превосходстве Абу Бакра сообщается и во многих хадисах. Некоторые из них автор упомянул в тексте книги. Есть сообщения, в которых недвусмысленно указывается на то, что Абу Бакр был самым дорогим человеком для посланника ﷺ среди мусульман. В «Муснаде» Ахмада, а также в «Сахихах» ал-Бухари и Муслима приводится рассказ ‘Амра ибн ал-‘Аса о том, что пророк ﷺ назначил его руководить отрядом в походе Зат ас-

суласил. Придя к нему, ‘Амр спросил: «Кого из людей ты любишь больше всего?» Он ответил: «‘Аишу». Он спросил: «Из мужчин?» Он сказал: «Её отца (Абу Бакра — *К. Э.*)». Он спросил: «А потом?» Он сказал: «Потом ‘Умара». Потом он назвал ещё несколько человек.

В других хадисах сообщается, что именно Абу Бакру полагалось возглавить мусульманскую общину после смерти пророка ﷺ. Ахмад, ал-Бухари и Муслим передали со слов ‘Аиши, что во время своей последней болезни посланник Аллаха ﷺ сказал ей:

ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ وَيَقُولَ قَائِلٌ أَنَا أَوْلَى.
وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلاَّ أَبَا بَكْرٍ .

«Позови ко мне твоего отца Абу Бакра и твоего брата, чтобы я написал завещание. Поистине, я боюсь, что некоторые станут желать [власти] и скажут, что они достойны больше других. Однако Аллах и верующие откажутся от всех, кроме Абу Бакра». В таком виде хадис приводится в «Сахихе» Муслима.

Ахмад, ал-Бухари, Муслим и ат-Тирмизи передали со слов ‘Абдаллаха ибн ‘Умара, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

رَأَيْتُ النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ فِي صَعِيدٍ فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِي بَعْضِ نَزْعِهِ ضَعْفٌ
وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ فَاسْتَحَالَتْ بِيَدِهِ غَرْبًا فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا فِي النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ حَتَّى
ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ .

«Я видел людей, собравшихся на широкой местности, и тут Абу Бакр встал и зачерпнул одно или два ведра. В некоторых его действиях была слабость, но Аллах простит его. Потом [ведро] взял ‘Умар, и в его руках оно превратилось в большой чан, и я не видел среди людей другого вождя, который делал бы своё дело так искусно, что люди [спокойно] поили своих верблюдов».

Абу Бакр правил два года и три месяца. За этот короткий период он сумел погасить огонь смуты, охватившей арабские племена. Известно, что после смерти посланника Аллаха ﷺ одни из них отреклись от ислама и последовали за лжепророками, другие отказались платить закят. Твёрдость, проявленная Абу Бакром, и его мудрая политика позволили завершить объединение арабов, окончательно укрепить ислам во всей Аравии и дать достойный ответ персам и византийцам, не желавшим видеть у своих южных рубежей объединённое государство.

Ал-Байхаки в «И‘тикаде» (С. 345) передал слова Абу Хурайры: «Клянусь Тем, кроме Кого нет другого божества, если бы Абу Бакр не стал халифом, люди не поклонялись бы Аллаху!» Он повторил это во второй и в третий раз, и люди сказали: «Перестань, Абу Хурайра». Он сказал: «Посланник Аллаха ﷺ отправил Усаму в Шам во главе семиста человек. Когда они достигли Зу Хашаба (местечко, находящееся на расстоянии одного дня пути от Медины — *К. Э.*), пророк ﷺ скончался и проживавшие вокруг Медины арабы отступили от веры. Сподвижники посланника Аллаха ﷺ собрались и сказали: "Верни тех, кто отправился воевать с римлянами. Арабы вокруг Медины уже отступили от веры". Он ответил:

وَالَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ لَوْ جَرَتِ الكِلَابُ بِأَرْجُلِ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَدَدْتُ جَيْشاً وَجَّهَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا حَلَلْتُ لِوَاءً عَقَدَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

"Клянусь Тем, кроме Кого нет другого божества, если даже собаки станут тянуть за ноги жён посланника Аллаха ﷺ, я не верну армию, которую отправил посланник Аллаха ﷺ, и не развяжу знамени, которое привязал посланник Аллаха ﷺ". Усама отправился в путь, и когда он проходил мимо племён, желавших отречься от ислама, те говорили: "Не будь у них силы, они не отправили бы этих людей. Давайте подождём, пока они не встретятся с римлянами". Они встретились с римлянами, нанесли им поражение, убили многих среди них и благополучно вернулись, а люди остались верны исламу».

Среди праведных улемов нет разногласий относительно того, что Абу Бакр был лучшим среди мусульман после пророка Мухаммада ﷺ. Имам аш-Шафи‘и сказал: «Никто из сподвижников и табиев не отрицал превосходства Абу Бакра и ‘Умара над всеми остальными сподвижниками, и лишь некоторые из них разошлись во мнениях относительно превосходства ‘Усмана над ‘Али, и мы не обвиняем никого из сподвижников посланника Аллаха ﷺ в том, что они ошибались». Об этом сообщил ал-Байхаки в «И‘тикаде» (С. 369).

Имам Абу ал-Хасан ал-Аш‘ари в книге «Макалат ал-исламиййин» сообщил, что приверженцы сунны «признают право предшественников, которых Пречистый Аллах избрал для сопровождения Его пророка ﷺ, говорят об их добродетелях

и воздерживаются от обсуждения разногласий, возникших между ними, будь то стар или млад. Лучшими среди них они считают Абу Бакра, потом ‘Умара, потом ‘Усмана, потом ‘Али, да будет доволен ими Аллах. Они считают их халифами, указывавшими прямой путь и ведомыми им, и лучшими из всех людей после пророка ﷺ».

Абу Бакр скончался в месяце джумада-л-ахира 13 г. х. в возрасте 63 года и был похоронен рядом с пророком Мухаммадом ﷺ. Да будет доволен им Всевышний Аллах![1]

[20] **(к стр. 29)**

Любовь к Аллаху должна быть сильнее, чем любовь к родным и близким, богатству и славе, положению в обществе и удовольствиям, ведь для раба нет никого ближе, чем его Творец и Благодетель. Он создал человека из крошечной капли, придал ему совершенный облик, наделил его разумом и здоровьем, силой и знаниями, многочисленными способностями и возможностями. Аллах ни на мгновение не оставляет его без Своей заботы и не предоставляет самому себе. Он отвечает на его мольбы, неустанно одаряет благами и не спешит с наказанием, если даже тот проявляет неблагодарность и отказывается смириться перед Ним. Он посылает людям трудности и испытания, но даже в этом проявляется Его божественная мудрость, милость и забота. Он дарует скудный удел тем, для кого богатство стало бы искушением и погибелью. Он насылает болезни и слабость на тех, кого здоровье и благоденствие подтолкнули бы к распущенности и тирании. Он подвергает испытаниям Своих возлюбленных рабов, дабы очистить их сердца от привязанности к преходящим мирским благам и поднять их на высокие ступени в раю. Он даёт грешникам вкусить часть того, что они заслужили своими преступлениями, дабы они одумались и ощутили свою бесконечную зависимость от Него. Он разлучает родных в обители испытания, полной насилия, злобы и несправедливости, чтобы объединить правдивых и праведных в садах вечного блаженства, в высоких горницах возле их Любящего Господина.

---

[1] Табари. Джами‘ ал-байан. Т. 24. С. 3; Байхаки. И‘тикад. С. 345, 369; Аш‘ари. Макалат. С. 294; Ибн ‘Абд ал-Барр. Исти‘аб. Т. 3. С. 963-978; Суйути. Дурр. Т. 4. С. 199-200; Ибн Хаджар. Исаба. Т. 4. С. 169-174; Ибн Хаджар. Фатх. Т. 7. С. 12; Ибн Касир. Тафсир. Т. 2. С. 471.

Он заслуживает искреннюю любовь и полную преданность, и нет такого благодетеля, чью доброту и щедрость можно было бы сравнить с Его милостью. Он Благодарный, Который наделяет Свои творения зримыми и незримыми благами, не скупясь и не опасаясь бедности, а потом благодарит тех из них, которые были благодарны. Он Прощающий и Любящий, Который вдохновляет Своих рабов на покаяние и помогает им вернуться на прямой путь, а потом не держит на них зла, осеняет их Своей любовью и включает в число Своих приближённых. Он Попечитель и Хранитель, устраивающий добрые дела потомков Адама наилучшим образом, предостерегающий их от грехов и преступлений, избавляющий их от трудностей и страданий. Он Господь Бог, обладающий самыми прекрасными именами и совершенными качествами, не предающий доверия того, кто опирается и уповает на Него. И нет лучшей опоры, чем у того, кто положился на Аллаха и отдал Ему свою любовь, кто посвятил свою жизнь и даже свою смерть Ему одному.

Истинная любовь к Аллаху имеет удивительную особенность — она не замыкает человека на объекте любви и поклонения, а дарит его окружающим. Она делает человека любящим и милосердным, прощающим и снисходительным, щедрым и добродетельным. Верующий не видит в других соперников и не опасается того, что они разделят с ним любовь к Всевышнему. Напротив, он стремится поделиться своими чувствами к Нему. Он жаждет того, чтобы свет Божьей любви озарил сердца людей и чтобы в ней нашёл своё спасение каждый, в чьём сердце есть хотя бы крупица добра. Он любит только ради Аллаха и делает добро только ради Него, и его поступки, его слова и его любовь осознанны и осмысленны. И если человек любит своих родителей и детей, свою жену и своих родных, друзей и близких ради Аллаха, то между ними устанавливается подлинная гармония. Аллах объединяет их узами веры, которые не разорвутся даже после их расставания в этом мире.

[21] **(к стр. 29)**

Поклоняться Аллаху следует с любовью, и истинная любовь требует поклонения и полной покорности Ему. Однако она не станет совершенной и безукоризненной, пока в сердце верующего не укрепятся два других столпа, на которых зиждется по-

клонение: страх и надежда. В трудах богословов этому вопросу уделяется большое внимание. Так, Ибн Абу ал-‘Изз ал-Ханафи в комментариях к вышеупомянутому трактату имама ат-Тахави (С. 331) пишет: «Кто поклоняется Аллаху только из любви, тот зиндик; кто поклоняется Ему только из страха, тот харурит; кто поклоняется ему с одной лишь надеждой, тот мурджиит; и только тот, кто поклоняется Ему с любовью, страхом и надеждой, является верующим и приверженцем единобожия».

Слово زِنْدِيقٌ *зиндик* было заимствовано из персидского языка и поначалу означало ‘говорящий о бесконечности материи’. Со временем так стали называть тех, кто не верит в Единого Аллаха и в последнюю жизнь. Харуриты — это одно из названий еретиков-хариджитов. Они обвиняли в неверии мусульман, совершающих тяжкие грехи, отрицали заступничество за таких людей в последней жизни, считали дозволенным посягать на их жизнь, имущество и достоинство и т. д. Название ‘харуриты’ произошло от названия местечка Харура (около 2 миль от Куфы), в котором разбили лагерь первые хариджиты, отколовшиеся от войска халифа ‘Али ибн Абу Талиба после битвы при Сиффине в 37 г. х. Мурджииты — одно из ранних еретических направлений в исламе, последователи которого считали, что вера — это только убеждённость в сердце и что на неё не влияют ни слова, ни поступки. Впоследствии под влиянием различных школ калама взгляды мурджиитов пополнились и другими еретическими убеждениями.

Из приведённого выше высказывания следует, что отношение к данному вопросу имеет принципиальное значение для правильного понимания сути веры и поклонения. Именно поэтому имам Абу Джа‘фар ат-Тахави сказал: «Отсутствие страха и отчаяние выводят из лона ислама, и верный путь между ними — это путь людей киблы». Комментируя эти слова, шейх ‘Абд ал-‘Азиз ар-Раджихи в своей лекции сказал: «Если поклонение Милостивому есть поклонение, исполненное высшей любви и высшего смирения, то высшая любовь и высшее смирение невозможны без поклонения. Это значит, что поклоняться Аллаху нужно, полностью смиряясь и испытывая высшую любовь. Смирен только тот, кто повинуется Аллаху и боится Его, кто поклоняется Ему. А тот, кто не опасается хитрости Аллаха, не знает смирения, и тот, кто отчаивается в Его милости, не наде-

ется на Его награду. Разве такой человек может быть верующим? Поэтому автор сказал, что не испытывающий страха перед хитростью Аллаха и отчаивающийся в Его милости выходит из лона ислама. Верный путь между страхом и надеждой, — это путь людей киблы, поклоняющихся Аллаху с любовью, страхом и надеждой, испытывающих страх перед Ним и потому не позволяющих себе грешить, надеющихся на Его милость и награду и потому не отчаивающихся в Его милости. Поклонение Аллаху обязательно должно быть с любовью, страхом и надеждой».

Ибн ал-Кайийм в книге «Мадаридж ас-саликин» (1/502) пишет: «Сердце в своём движении к Могучему и Великому Аллаху подобно птице. Любовь — это голова, а страх и надежда — два крыла. Если голова и крылья в порядке, то птица летает нормально. Если отрезать голову, то птица умрёт, а если она потеряет крылья, то станет мишенью для любого охотника и хищника. Наши предшественники предпочитали, чтобы в периоды благоденствия страх преобладал над надеждой, а во время расставания с этим миром надежда преобладала над страхом. Это путь Абу Сулаймана и некоторых других. Он говорил: “Следует, чтобы в сердце преобладал страх, ибо если в нём преобладает надежда, оно портится”. Другие считали, что самое совершенное состояние — равновесие между надеждой и страхом и преобладание любви, ибо любовь подобна верховому животному, надежда — погонщику, страх — водителю, и только Аллах по Своей милости и щедрости помогает достичь цели».

В другом сочинении «Бадаи‘ ал-фаваид» (2/523) имам Ибн ал-Кайийм пишет: «Страх словно хлыст, которым бьют вьючных животных, чтобы они не сходили с дороги, надежда — словно погонщик, который своим пением облегчает им ход, а любовь — словно водитель, который ведёт их за собой. Если нет хлыста или посоха, который бы возвращал животное, когда оно сбивается с пути, если его пускают бродить само по себе, то оно сбивается с пути. Поэтому тем, кто не нарушал ограничения и запреты Аллаха и сумел приблизиться к Нему, это удалось только благодаря страху, надежде и любви. Если этих трёх качеств нет в сердце, то оно портится так, что не остаётся никакой надежды на выздоровление. Если же одно из этих качеств ослабевает, то ослабевает и вера».

[22] (к стр. 30)

Абу Сулайман ‘Абд ар-Рахман ибн Ахмад ад-Дарани родился в Васите ок. 140 г. х. Он был одним из самых знаменитых учёных своего времени, обучался у Суфйана ас-Саури и многих других, отличался набожностью и аскетизмом. Он проживал в селении Дарийа к западу от Дамаска. До нас дошло немало его высказываний, в которых подчёркивается важность следования путём пророка ﷺ и устремления к последней жизни.

Имам Абу Ну‘айм в «Хилйа ал-аулийа» (9/269) привёл следующие слова Абу Сулаймана:

كُلُّ مَنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنَ التَّطَوُّعِ يلذّ بِه فجاءَ وَقتُ فَرِيضَةٍ فَلَمْ يَقْطَعْ وقتُها لَذَّةَ التَّطوُّعَ فَهُو في تطوُّعِهِ مَخْدوعٌ .

«Если кто-либо совершает необязательный поступок, получая от него удовольствие, а с наступлением времени обязательного предписания это удовольствие не прекращается, то он обманут своим необязательным поступком»;

لَيْسَ لِمَن أُلهِمَ شَيئاً مِن الخيراتِ أَنْ يَعمَلَ بِه حَتَّى يَسمَعَهُ مِنِ الأَثرِ فَإِذَا سَمِعَهُ مِن الأَثرِ عَمِلَ بِهِ وَحَمِدَ اللهَ حَيْثُ وَافَقَ ما فِي قَلْبِه .

«Если кому-то пришло в голову совершить добрый поступок, он не должен совершать его, пока не услышит об этом из преданий. Если же он услышит об этом из преданий, пусть совершит его и воздаст хвалу Аллаху за то, что это совпало с желанием его сердца».

Абу Ну‘айм (9/257) передал со слов Ахмада ибн Абу ал-Хавари, что Абу Сулайман сказал:

مَن وَثِقَ بِاللهِ فِي رِزْقِهِ زَادَ فِي حُسْنِ خُلُقِهِ وَأَعْقَبَهُ الحِلْمَ وَسَخَتْ نَفْسُهُ فِي نَفَقَتِهِ وَقَلَّتْ وَسَاوِسُهُ فِي صَلَاتِه .

«Тому, кто полагается на Аллаха в обретении своего удела, Он прибавляет благонравия, а вслед за этим дарует сдержанность. И он становится щедрым в своих пожертвованиях, а его наущения в намазе уменьшаются».

Передают также, что Абу Сулайман сказал:

أَفْضَلُ الأَعْمَالِ خِلافُ هَوَى النَّفْسِ .

«Лучшее из деяний — поступать вопреки желаниям души»;

لِكُلِّ شَيءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الخِذْلانِ تَرْكُ البُكَاءِ مِن خَشيَةِ اللهِ، وَلِكُلِّ شيءٍ صَدَأٌ، وَصَدَأُ نُورِ القَلْبِ

شَبَعُ البَطْنِ .

«У каждой вещи есть свои признаки, и признак лишения [поддержки Аллаха] — неспособность плакать от страха перед Аллахом. И у каждой вещи есть ржавчина, и ржавчиной, лишающей сердце света, является насыщение».

Ибн Абу ал-Хавари рассказывал, что Абу Сулайман сказал:

أَصْلُ كُلِّ خَيرٍ الخَوفُ مِنَ الدُّنيا، وَمِفْتَاحُ الدُّنيا الشَّبَعُ وَمِفْتَاحُ الآخِرَةِ الجُوعُ .

«Основа всякого блага в этом мире и в последней жизни — страх перед Всевышним Аллахом, ключ от этого мира — насыщение, а ключ от последней жизни — голод». Эти высказывания привёл Ибн Касир в «ал-Бидайа ва-н-нихайа».

Аз-Захаби упомянул несколько сообщений о том, что Абу Сулайман ад-Дарани скончался в 215 г. х. Он же передал со слов Ибн Абу ал-Хавари, что тот скончался в 205 г. х. Он был похоронен в селении Дарийа, а после его смерти Ибн Абу ал-Хавари рассказывал: «Я хотел увидеть Абу Сулаймана во сне и увидел его через год. Я спросил его: “Учитель, как Аллах поступил с тобой?” Он сказал: “О Ахмад, однажды я вошёл в дверь и, увидев вьюк пожилого мужчины, взял из него палочку. Я не помню, я почистил ею зубы или выбросил её, и из-за этого я до сих пор держу ответ”». Эту историю привёл Ибн Касир со ссылкой на Ибн ‘Асакира[1].

[23] **(к стр. 35)**

Хадис передали ат-Тирмизи и Ибн Маджа со слов Анаса ибн Малика, и ал-Албани в «Силсила ал-ахадис ас-сахиха» (1/276) назвал его иснад хорошим. Из него ясно следует, что Всевышний испытывает Своих любимых рабов для того, чтобы приблизить их к Себе и очистить от пороков и недостатков. Испытание — прекрасная возможность научиться ценить милости Аллаха и проявить терпение, приумножить веру в Него и поразмыслить над Его предопределением. Из пречистой Сунны известно, что самые большие испытания выпадают на долю Божьих пророков и праведников, которые стараются во всём походить на них.

[1] Абу Ну‘айм. Хилйа ал-аулийа. Т. 9. С. 254-280; Ибн Касир. Бидайа. Т. 10. С. 255-259; Захаби. Сийар. Т. 10. С. 182-186.

Ибн Маджа, Ибн Са‘д и ал-Хаким передали со слов Абу Са‘ида ал-Худри, что однажды он вошёл к пророку ﷺ, когда тому нездоровилось. Он прикоснулся к нему и, почувствовав его жар через одеяло, сказал: «Посланник Аллаха, как тебе тяжело!» Он ответил:

إِنَّا كَذَلِكَ؛ يُضَعَّفُ لَنَا الْبَلَاءُ وَيُضَعَّفُ لَنَا الْأَجْرُ .

«С нами бывает так! Наше испытание приумножается, как приумножается наша награда». Абу Са‘ид спросил: «Посланник Аллаха, кто из людей проходит наибольшее испытание?» Он ответил:

الْأَنْبِيَاءُ .

«Пророки». Абу Са‘ид спросил: «Посланник Аллаха, а кто потом?» Он ответил:

ثُمَّ الصَّالِحُونَ؛ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيُبْتَلَى بِالْفَقْرِ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُهُمْ إِلَّا الْعَبَاءَةَ يُحَوِّيهَا؛ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالرَّخَاءِ .

«Потом праведники. Бывает, что кого-либо из них испытывают бедностью, и он не находит ничего, кроме абы, которой оборачивается, и бывает, что он радуется этому испытанию, как вы радуетесь благоденствию». Ал-Хаким назвал хадис достоверным согласно требованиям Муслима, и с ним согласился аз-Захаби. Ал-Албани тоже согласился с такой оценкой в «Силсила ал-ахадис ас-сахиха» (1/274-275).

Ахмад передал со слов Абу ‘Убайды ибн Хузайфы, что его тётя Фатима рассказывала: «Как-то раз мы пришли навестить посланника Аллаха ﷺ вместе с его жёнами. Над ним висел сосуд, из которого на него капала вода, потому что его сильно лихорадило. Мы спросили: “Посланник Аллаха, почему ты не помолишься Аллаху, чтобы Он исцелил тебя?” Он ответил:

إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءَ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ .

“Поистине, из людей наибольшее испытание получают пророки, потом те, которые ближе всего к ним, потом те, которые ближе всего к ним, и потом те, которые ближе всего к ним”». Ал-Албани в «Силсила ал-ахадис ас-сахиха» (1/275) назвал иснад хадиса хорошим.

Согласно Божьему установлению, каждому человеку выпадают только те испытания, которые ему по силам вынести. Ахмад,

ат-Тирмизи и Ибн Маджа передали, что как-то раз Са‘д ибн Абу Ваккас спросил посланника Аллаха ﷺ: «Кому из людей выпадают наибольшие испытания?» Тот ответил:

الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ .

«Пророкам, потом — наиболее достойным, а потом — менее достойным. Человека испытывают по мере его набожности, и если его набожность крепка, то испытание его велико. Если же в его набожности есть слабина, то его испытывают по мере набожности. Испытания раба не прекращаются, пока он не будет ходить по земле, не имея за собой ни единого греха». Ал-Албани в «Силсила ал-ахадис ас-сахиха» (1/273-274) назвал иснад хадиса хорошим.

В другом предании, переданном ал-Баззаром в «Муснаде» и Ибн ‘Ади в «Камиле» со слов Абу Хурайры, сообщается, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

إِنَّ المَعُونَةَ تَأْتِي مِنَ اللهِ عَلَى قَدْرِ المُؤْنَةِ، وَإِنَّ الصَّبْرَ يَأْتِي مِنَ اللهِ عَلَى قَدْرِ البَلَاءِ .

«Поистине, помощь приходит от Аллаха по мере надобности, а терпение приходит от Аллаха по мере испытания». В иснаде хадиса есть слабый передатчик, но он усиливается похожим сообщением, переданным Абу Джа‘фаром ал-Бахтари со слов Анаса. Об этом сообщил ал-Албани в «Силсила ал-ахадис ас-сахиха» (4/225-228).

Испытания и трудности помогают верующему заслужить великую награду и искупить совершённые им грехи. Ахмад и ат-Тирмизи передали со слов Абу Хурайры, что пророк ﷺ сказал:

مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ .

«Несчастья не перестают постигать верующего мужчину или женщину, их самих, их детей и их имущество, пока они не встретят Аллаха, не имея за собой ни единого греха». Ал-Хаким назвал хадис достоверным согласно требованиям Муслима, и с ним согласился аз-Захаби. Ал-Албани в «Силсила ал-ахадис ас-сахиха» (5/349) назвал хадис достоверным благодаря подтверждающим его свидетельствам.

Ибн Абу ад-Дунйа в книге «ал-Марад ва-л-каффарат» (43) пе-

редал со слов Абу Хурайры, что однажды Умм ‘Абдаллах бинт Абу Зиаб заболела, и он пришёл навестить её. Она сказала: «Абу Хурайра, как-то раз я навестила Умм Саламу, когда та заболела. Она увидела у меня на руке язву и рассказала, что слышала, как посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَا ابتَلَى اللهُ عبْداً بِبَلاءٍ وَهُوَ عَلَى طَرِيقَةٍ يَكرَهُها إلا جَعَل اللهُ ذلكَ البَلاءَ كَفَّارَةً لَهُ وَطَهُوراً مَا لَمْ يُنْزِلْ مَا أَصَابَهُ مِنَ البَلَاءِ بِغَيْرِ اللهِ أَوْ يَدْعُو غَيْرَ اللهِ فِي كَشْفِهِ .

“Когда Аллах испытывает раба тем, что ему не нравится, Он обязательно делает это испытание для него искуплением и очищением, пока тот не связывает постигшее его испытание с кем-либо, кроме Аллаха, или не взывает о помощи к кому-либо, кроме Него”». Ал-Албани в «Силсила ал-ахадис ас-сахиха» (5/669) назвал иснад хадиса хорошим.

Ат-Тирмизи передал со слов Джабира ибн ‘Абдаллаха, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

يَوَدُّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يُعْطَى أَهْلُ الْبَلَاءِ الثَّوَابَ لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِي الدُّنْيَا بِالْمَقَارِيضِ .

«В день воскресения жившие в благополучии увидят награду тех, кому выпадали испытания, и пожалеют о том, что их кожу не разрезали ножницами». Ал-Албани в «Силсила ал-ахадис ас-сахиха» (5/240-241) назвал хадис хорошим в силу подтверждающих его свидетельств.

Вместе с тем мусульманам не следует просить у Аллаха трудности и несчастья, а надлежит вымаливать у Него благополучия и добра в обоих мирах. Поистине, даже самое лёгкое испытание может сломить дух человека, если он будет предоставлен самому себе, и тогда его непременно постигнет унижение и он лишится многих благ. В «Сахихе» Муслима сообщается со слов Анаса, что как-то раз посланник Аллаха ﷺ навестил одного из мусульман, который ослаб и стал словно цыплёнок. Посланник Аллаха ﷺ спросил:

هَلْ كُنْتَ تَدْعُو بِشَيْءٍ أَوْ تَسْأَلُهُ إِيَّاهُ ؟

«Ты молился о чём-нибудь или просил что-нибудь?» Он сказал: «Да, я говорил: “О Аллах, если Ты собираешься наказать меня в последней жизни, то ускорь это для меня в этом мире!”» Посланник ﷺ сказал:

سُبْحَانَ اللَّهِ لاَ تُطِيقُهُ - أَوْ لاَ تَسْتَطِيعُهُ - أَفَلاَ قُلْتَ اللَّهُمَّ آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

«Пречист Аллах! Ты не осилишь это или не справишься с этим. Почему ты не сказал: “О Аллах, одари нас добром в этом мире и добром в последней жизни и защити нас от мучений в огне”?» Он помолился Аллаху за него, и тот мужчина выздоровел.

Ахмад в «Муснаде», ал-Бухари в «ал-Адаб ал-муфрад» и ат-Тирмизи в «Сунане» передали со слов ал-‘Аббаса ибн ‘Абд ал-Мутталиба: «Как-то раз я сказал: “Посланник Аллаха, обучи меня тому, что я буду просить у Могучего и Великого Аллаха”. Он сказал:

سَلْ اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ .

“Проси у Аллаха прощения и благополучия”. Спустя несколько дней я снова пришёл и попросил: “Посланник Аллаха, обучи меня тому, что я буду просить у Могучего и Великого Аллаха”. Он сказал:

يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ سَلْ اللَّهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .

“О ‘Аббас, о дядя посланника Аллаха, проси у Аллаха благополучия в этом мире и в последней жизни”». Ат-Тирмизи назвал хадис достоверным, но ал-Хайсами указал на то, что передатчик по имени Хилал ибн Хаббаб заслуживал доверия, хотя некоторые считали его слабым. Ал-Албани в «Силсила ал-ахадис ас-сахиха» (4/28-29) привёл ещё одну версию хадиса, и вместе они усиливают друг друга.

В «Муснаде» имама Ахмада и «Сунанах» ат-Тирмизи и Ибн Маджи приводится рассказ Хузайфы о том, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ .

«Верующему не подобает унижать себя». Люди спросили: «А как он может унизить себя?» Он ответил:

يَتَعَرَّضُ مِنْ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيقُ .

«Подвергая себя испытанию, которое ему не по силам». Ал-Албани в «Силсила ал-ахадис ас-сахиха» (2/170-173) сказал, что иснад хадиса слабый, но усиливается похожими сообщениями[1].

[1] Ибн Абу ад-Дунйа. Марад. С. 51.

[24] (к стр. 35)

Имам ан-Навави в комментарии к этому хадису (8/467) пишет: «Под силой здесь подразумевается решимость в делах, связанных с последней жизнью. Обладающий этим качеством стремительнее наступает на врага, быстрее выступает навстречу ему и преследует его, решительнее призывает к одобряемому и предостерегает от предосудительного, терпит обиды и переносит трудности на пути Всевышнего Аллаха. Он с бо́льшим желанием молится и постится, поминает [Аллаха] и совершает другие формы поклонения. Он совершает их энергичнее и лучше заботится о них».

Ибн ал-Каййим в книге «Шифа’ ал-‘алил» (С. 18-19) пишет: «Этот славный хадис содержит важные принципы веры. Первый — то, что любовь относится к качествам Аллаха и что Он любит по-настоящему. Второй — то, что Он любит сообразно Своим именам и качествам и любит то, что соответствует им. Он сильный и любит сильных верующих. Он один и любит нечётное. Он прекрасный и любит прекрасное. Он знающий и любит обладающих знанием. Он чистый и любит чистоту. Он оберегающий и любит верующих. Он благодетельный и любит творящих добро. Он терпеливый и любит терпеливых. Он благодарный и любит благодарных. Третий — то, что Его любовь к верующим различается по силе, и одних Он любит сильнее, чем других. Четвёртый — то, что счастье человека в его устремлённости к тому, что приносит пользу в этой жизни и после смерти.

Устремлённость — это усердие и старание изо всех сил, и если она направлена на то, что приносит пользу, то это похвальная устремлённость. Всё совершенство человека в совмещении этих двух характеристик: в устремлённости и в стремлении к тому, что приносит пользу. Он лишается совершенства по мере того, как устремляется к тому, что не приносит пользы, или совершает полезное, но без устремлённости. Следовательно, всё благо в устремлённости к тому, что приносит пользу.

Поскольку устремлённость и деяния человека зависят от помощи Аллаха, Его воли и поддержки, посланник ﷺ приказал обращаться к Нему за помощью. Это необходимо, чтобы достичь степени “Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи”. Устремление к тому, что приносит пользу, — это поклонение Аллаху, которое может быть полным только с

Его помощью, и поэтому посланник ﷺ приказал поклоняться Ему и испрашивать Его помощь. Потом он велел не проявлять слабости, ведь слабость несовместима с устремлённостью к тому, что приносит пользу, и несовместима с обращением за помощью к Аллаху. Человек, устремлённый к тому, что приносит пользу, и испрашивающий помощь у Аллаха, не должен сдаваться.

Следовательно, до исполнения предопределения рекомендовано пользоваться одними из важнейших причин достижения результата, т. е. устремлённостью и обращением за помощью к Тому, в Чьих руках судьба всех начинаний, от Кого они исходят и к Кому возвращаются. Тот, кто упускает нечто не предопределённое для него, оказывается в одном из двух состояний. Первое — бессилие; это ключ от деяний шайтана. Бессилие побуждает человека говорить "если бы", но эта фраза здесь бесполезна. Напротив, она открывает двери порицания, озабоченности, негодования, печали и тоски. Всё это — деяния шайтана, и посланник ﷺ запретил открывать для них двери этим ключом. В таких случаях он приказал находиться во втором состоянии — взглянуть на предопределение и задуматься над ним, ведь если бы человеку было суждено получить упущенное, то он не упустил бы его и никто не помешал бы этому. В таком положении для человека нет ничего полезнее, чем засвидетельствовать предопределение и неотвратимую волю Господа, благодаря которой сбывается предопределённое. То, на что нет воли Аллаха, невозможно, и поэтому посланник ﷺ сказал:

وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ .

"Если же с тобой что-то случилось, то не говори: 'Если бы я сделал то-то, то было бы так-то и так-то'. Скажи лишь: 'Так предопределил Аллах, и Он поступил так, как пожелал'". Как видим, пророк ﷺ указал на то, что приносит пользу, в двух разных ситуациях: когда человек добивается желаемого и когда он упускает желаемое. И данный хадис относится к числу тех, без которых не может обойтись ни один раб».

[25] **(к стр. 36)**

Совершённый вовремя намаз — наивысшая обязанность рабов перед Аллахом, а доброе отношение к родителям — наивысшая

из обязанностей перед людьми. Что же касается джихада на пути Аллаха, то он упомянут после доброго отношения к родителям, потому что для участия в нём необходимо позволение родителей. Об этом сообщил ал-Мунави со слов хафиза ал-ʻИраки, и здесь речь идёт о добровольном участии в джихаде. Таким образом, из этого славного хадиса следует, что самыми достойными являются обязанности людей перед Аллахом, потом — их обязанности друг перед другом, а потом — необязательные добрые поступки.

Выражение الصَّلاةُ لِوَقْتِهَا ʻсовершённый вовремя намазʼ также можно перевести «намаз, совершённый в начале отведённого для него времени». Это подтверждается как грамматическим разбором данного хадиса, так и хадисом ʻАбдаллаха ибн ʻУмара, переданным ал-Хатибом ал-Багдади в «Тарихе». В нём сообщается, что посланника Аллаха ﷺ спросили: «Какое деяние самое достойное?» Он ответил:

الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا .

«Намаз, совершённый в начале [отведённого] для него времени». В том же своде приводится похожий хадис со слов Анаса ибн Малика. Их привёл шейх ал-Албани в «Силсила ал-ахадис ас-сахиха» (3/477).

Арабский предлог اللام ʻлиʼ используется для указания на начало временно́го промежутка и в словах Всевышнего:

أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ

«Совершай намаз с полудня до наступления ночного мрака» (сура 17 «Ночной перенос», аят 78).

В Коране также есть примеры использования этого предлога в значении «в течение промежутка времени»:

وَنَضَعُ ٱلۡمَوَٰزِينَ ٱلۡقِسۡطَ لِيَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ

«В день воскресения Мы установим справедливые весы» (сура 21 «Пророки», аят 47).

О превосходстве совершённого вовремя намаза говорится во многих хадисах. Ахмад и Абу Давуд передали со слов ʻУбады ибн ас-Самита, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ

وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ .

«Всевышний Аллах вменил вам в обязанность пять намазов, и Аллах обещал простить того, кто должным образом совершает омовение для них, совершает их в начале отведённого для них времени, исправно кланяется и сохраняет смирение. А тот, кто не делает этого, не имеет завета с Аллахом: если захочет, Он простит его, а если захочет, то накажет». Ал-Албани назвал хадис достоверным в «Мишкате» (570), «Сахих ал-джами‘» (3242) и других сборниках.

Ибн Маджа передал со слов Абу Катады, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَعَهِدْتُ عِنْدِي عَهْدًا أَنَّهُ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِي .

«Могучий и Великий Аллах сказал: “Я вменил в обязанность твоим последователям пять намазов и взял на Себя обязательство: того, кто регулярно совершает их вовремя, Я введу в рай. А тот, кто не совершает их регулярно, не имеет завета со Мной”». Ал-Албани в «Сахих Ибн Маджа» (1152) назвал хадис хорошим и сказал, что эти слова достоверны от имени посланника Аллаха ﷺ, но не как священный *(кудси)* хадис.

Таким образом, обязательные намазы желательно совершать в начале отведённого для них времени, и только вечерний намаз *(салат ал-‘иша)* желательно отложить до окончания первой трети ночи, если только это не причиняет беспокойства собравшимся на коллективный намаз и если человек не боится уснуть. Ахмад, ат-Тирмизи и Ибн Маджа передали со слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ .

«Если бы я не боялся обременить моих последователей, то приказал бы им откладывать вечерний намаз до конца трети ночи или до наступления полночи». Ал-Албани в «Сахих ал-джами‘» (5313) назвал хадис достоверным. Малик, Ахмад, ханафитский богослов ат-Тахави, многие шафиитские правоведы, большинство сподвижников и табиев считали желательным откладывание вечернего намаза до окончания первой трети ночи. Имам аш-Шафи‘и вначале считал, что предпочтительнее совершать

этот намаз пораньше, но впоследствии согласился с мнением большинства. Об этом сообщил Ибн Хаджар в «Фатх ал-Бари»[1].

[26] **(к стр. 36)**

Этот прекрасный хадис свидетельствует о том, что усердие в поклонении — одно из самых характерных качеств верующих. Это подтверждается и словами Всевышнего:

«Они каются и поклоняются, восхваляют [Аллаха] и постятся, кланяются и падают ниц, повелевают одобряемое и запрещают предосудительное, и соблюдают ограничения Аллаха. Обрадуй же верующих!» (сура 9 «Покаяние», аят 112).

Поклонение не ограничивается намазом или пожертвованием, паломничеством или постом. В широком смысле поклонение — это любые деяния и слова, которые угодны Всевышнему Аллаху, даже если они касаются взаимоотношений между людьми. В понимании мусульман подлинная цель поклонения — достижение гармонии в отношениях с Аллахом, с самим собой и с окружающим миром. Каждая из этих трёх составляющих успеха имеет решающее значение, но важнейшая среди них — выстраивание правильных отношений с Аллахом и обретение Его довольства. Вот почему верующие в своих молитвах обращаются к Господу со словами:

«Тебе [одному] мы поклоняемся и Тебя [одного] молим о помощи» (сура 1 «Открывающая», аят 5).

Отношение раба к Аллаху выражается в богослужении. Установленные шариатом обряды — не что иное, как благодарность за Его бесчисленные милости и дары. Безусловно, эта благодар-

[1] Ибн Хаджар. Фатх. Т. 2. С. 65; ‘Айни. ‘Умда ал-кари. Т. 5. С. 12-13; Мунави. Файд ал-Кадир. Т. 2. С. 25; Албани. Силсила ал-ахадис ас-сахиха. Т. 3. С. 475-477.

ность ничтожна по сравнению с Его милостью, но для преуспеяния в обоих мирах значение имеет не количество и продолжительность молитв, а искренность и чистота намерений. Господь принимает благодарность в виде праведных поступков, добрых слов и даже искренних порывов души.

Для того чтобы отблагодарить Аллаха за ниспосланную еду, достаточно завершить трапезу словами:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ .

«Хвала Аллаху, Который накормил меня этой едой и наделил меня ею, тогда как сам я ни мощью, ни силой не обладаю /Ал-хамду лилляхи-ллязи ат‘амани хаза-т-та‘ама ва разаканихи мин гейри хаулин минни ва ля кувва». А чтобы отблагодарить Его за дарованную одежду, достаточно сказать:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ .

«Хвала Аллаху, Который одел меня в эту одежду и наделил меня ею, тогда как сам я ни мощью, ни силой не обладаю /Ал-хамду лилляхи-ллязи кясани хаза-с-сауба ва разаканихи мин гейри хаулин минни ва ля кувва». Более того, как сообщается в хадисе Му‘аза ибн Анаса, поступающему так прощаются совершённые им ранее грехи. Этот хадис привёл имам ал-Хаким, и ал-Албани в «Сахих ат-таргиб ва-т-тархиб» (2042) назвал его хорошим.

В другом предании сообщается, что пророк ﷺ сказал:

من قال حين يصبح : اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ ، إلا أدى شكر ذلك اليوم .

«Если кто-либо скажет на рассвете: “О Аллах, милости, оказанные этим утром мне или кому-либо из Твоих творений, исходят только от Тебя, и нет у Тебя сотоварища! Тебе одному хвала, и Тебе одному благодарность /Аллахумма ма асбаха би мин ни‘матин ау би-ахадин мин халькыкя фа-минкя вахдакя ля шарикя лякя фа-лякя-ль-хамду ва лякя-ш-шукр”, — то он воздаст благодарность за этот день». На закате солнца произносится аналогичная мольба, выражающая благодарность за целую ночь. Этот хадис передали Абу Давуд и ан-Насаи, и улемы разошлись во мнениях относительно его достоверности. Ал-Албани в «Мишкате» (2407) назвал его слабым.

Несмотря на то, что Всевышний требует от Своих рабов лишь

немного, подлинно верующий желает, чтобы его душа неустанно помнила об Аллахе, постоянно стремилась к Нему с благодарностью и раскаянием. Он ощущает непреодолимую потребность в молитве для общения со своим Благодетелем и потребность в посте для отстранения от земных страстей. Днём, когда он трудится в поисках чистого удела, плоть постящегося воздерживается от еды, питья и вожделения, его глаза — от похотливых взоров, его уши — от греховных и праздных речей, а его сердце — от низменных мыслей и дурных намерений. А по ночам он прерывает свой сладкий сон, чтобы провести несколько часов за чтением Корана и за молитвой, не отвлекаясь на мирские дела и разговоры и размышляя только о последней обители. Между постом и ночным намазом есть удивительное сходство: об этих деяниях не ведомо никому, кроме Аллаха. Их редко совершают ради показухи или тщеславия, и они чрезвычайно обременительны для всех, кроме Его искренних рабов. И если постящийся уединяется с Аллахом душой, то во время ночного намаза мусульманин уединяется с Ним всем своим естеством. Ощущение потребности в таком уединении и наслаждение им — свидетельство истинной любви к Аллаху. И если человек не ощущает радости от уединения с Ним в этой жизни, разве сможет он насладиться близостью к Нему в могиле, когда рядом не будет никого, кроме Всевышнего?!

[27] **(к стр. 37)**

Жизнь в этом мире коротка, и благоразумным по праву можно назвать только того, кто использует отпущенный ему срок с наибольшей пользой для последней жизни. Большинство же либо пренебрегает своим временем, не стремясь к довольству Аллаха, либо распоряжается им неэффективно. В «Сахихе» аль-Бухари приводится рассказ Ибн ‘Аббаса о том, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ .

«Есть два блага, к которым многие люди относятся небрежно: здоровье и свободное время». Умение грамотно распорядиться своим временем отличает тех, кто познал Аллаха и кому дарована мудрость, от тех, кто не имеет твёрдых знаний.

Благоразумный человек всегда начинает с самого важного и

никогда не торопит события. Он начинает с приобретения знаний и на них строит свои убеждения, не уподобляясь тем заблудшим, которые выискивают из океана знаний то, что соответствует их желаниям. Он не бросается стремглав в пучину религиозных разногласий, а стремится в первую очередь познать основы веры, ислама и мусульманской морали. Он изучает правила чтения Корана, чтобы выучить наизусть Слово Аллаха и глубже постичь его смысл. Познав волю Господа, он покоряется ей, проявляя терпение и выдержку, упорство и решимость. Он не отчаивается из-за отсутствия скорых результатов, если его деяния искренни и правильны, т. е. совершены только ради Аллаха и соответствуют сунне Его посланника ﷺ.

Он использует дневное время в поисках Божьих благ и земного удела, заботясь о своей семье и всех тех, кто находится под его началом, а по ночам он отдыхает и поклоняется своему Господу. Он не берётся за обременительные поступки, предпочитая им благодеяния, которые он в состоянии совершать регулярно. Из множества добровольных молитв он выбирает те, которые связаны с обязательными намазами, потому что они восполняют сделанные в них упущения, а также молитвы в последнюю треть ночи, когда Аллах опускается на ближайшее небо и внимает мольбам Своих рабов. Он постится по понедельникам и четвергам, когда ангелы предъявляют деяния рабов Аллаху, а также в середине лунного месяца, когда люди переживают всплеск негативной энергии. Он не упускает возможности воззвать к Аллаху и покаяться по пятницам и перед рассветом, после азана и в поясном поклоне, во время болезни и перед разговением, во время дождя и в поездке.

Благоразумный верующий проявляет особое рвение в первой декаде зу-л-хиджжи и в рамадане, а когда наступают праздники жертвоприношения и разговения, он восхваляет Аллаха за то, что достойно провёл предшествующие им дни. Он пользуется благами Аллаха, чтобы прославить Его имя и приблизиться к Нему, а когда наступает час расставания с этим миром, его сердце переполняется надеждой на Его милость. Он помнит о своих упущениях и грехах, но желание встретиться с Господом и твёрдая убеждённость в Его всепрощении облегчают ему разлуку с родными и близкими, которая, если на то будет воля Всевышнего, не покажется ему долгой и утомительной.

[28] **(к стр. 37)**

Это один из ключевых вопросов в исламе, и для его правильного понимания необходимо твёрдое осознание цели, ради которой создан человек, предназначения и сути религии, а также Божьих установлений, естественных законов, по которым Аллах вершит судьбы Своих рабов. Если человек не знает цели своего появления на свет, то он не способен понять, ради чего следует творить добро и воздерживаться от дурного. Если он не знает предназначения и сути религии, её повелений и запретов, то он не способен встать на путь, ведущий к Господу, и удержаться на нём. Если же он не знает неизменных Божьих установлений, называемых в Коране «сунану-Ллах», сообразно которым Аллах управляет Своими творениями и оценивает их деяния, то он не способен эффективно использовать отпущенный ему срок, выбирая кратчайший путь к цели, преодолевая препятствия и избегая ловушек.

Мы уже говорили о том, что уверовавший в Аллаха и познавший Его законы избирательно подходит к совершению праведных деяний и проявляет наибольшее усердие в тот период, когда тот или иной поступок приносит больше пользы. Здесь мы коснёмся важности постоянства в совершении праведных дел и поклонения Аллаху до самой смерти. Этому вопросу уделяется внимание и в Коране, и в сунне.

Всевышний Аллах сказал:

وَٱعۡبُدۡ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأۡتِيَكَ ٱلۡيَقِينُ ﴿٩٩﴾

«Поклоняйся Господу твоему, пока убеждённость (т. е. смерть) не явится к тебе» (сура 15 «Хиджр», аят 99);

فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ﴿١٣٢﴾

«И умирайте не иначе как мусульманами» (сура 2 «Корова», аят 132).

Ахмад, Абу Давуд и ан-Насаи передали со слов ʻАиши, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

اكْلَفُوا مِنْ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا وَإِنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ .

«Утруждайте себя тем, с чем вы справитесь, потому что Аллаху не наскучит вознаграждать вас, пока вам не наскучит творить

добро. Поистине, Аллах больше всего любит деяния, которые совершаются постоянно, если даже они малы». Ал-Албани в «Сахих ал-джами‘» (1228) назвал хадис достоверным.

Ибн Таймиййа пишет: «Самые любимые из деяний — те, которые человек совершает постоянно, потому что деяния оцениваются по последним. В отличие от этого труд работников в этом мире оплачивается по частям по мере того, как они приносят пользу: выполнив часть работы, они заслуживают оплату в зависимости от того, что они сделали, если даже этого совсем немного. Но награду [у Аллаха] заслуживает тот, кто завершает жизнь благополучно и чьи злодеяния Аллах смывает благодаря раскаяниям. Если же человек в конце жизни стал неверующим, то отступничество делает тщетными его добрые поступки. Вот почему совершать благодеяния постоянно, вплоть до самой смерти, лучше, чем возложить на себя непосильное бремя, раздавать милостыню некоторое время, а затем бросить это, хотя именно так поступают многие люди».

Если человек регулярно совершает праведные поступки и имеет твёрдое намерение поступать так столько, сколько будет жить, то он продолжает получать награду даже в том случае, если прекращает совершать их из-за болезни или по другой не зависящей от него причине. Поэтому верующий, познавший Аллаха и тонкости Его религии, постоянно совершает добрые дела и укрепляет связь со своим Господом. Он не расслабляется и проявляет бдительность в борьбе с наваждениями шайтана и собственными страстями. Каждый вечер он призывает себя к ответу, не позволяя вере опуститься ниже того уровня, на котором она находилась утром, а наоборот, стараясь усилить её.

Он выполняет обязательные предписания и избегает запретов, а из множества необязательных благих дел он выбирает те, которые позволяют ему наилучшим образом отдавать должное Аллаху и Его творениям и которые приносят наибольшую пользу. Он сочетает одни дела с другими, чтобы поклонение и служение не наскучивали ему и чтобы его решимость не ослабевала. Отдавая предпочтение одним поступкам перед другими, он руководствуется не собственными желаниями, а шариатскими критериями, подавляя в себе страсть и смиряясь перед волей Аллаха. Заботясь о внешней стороне своих деяний, он не забывает о состоянии своей души, постоянно уповая на Аллаха,

смиряясь перед Ним, надеясь на Его милость и прощение, прибегая к Нему за помощью и защитой, подчёркивая свою бесконечную нужду в Нём.

Опираясь на знание Корана и сунны, грамотный верующий расставляет всё по своим местам и заслуживает награду, которая по милости Аллаха многократно превосходит награду тех, кто не имеет глубоких познаний в религии. Очевидно, именно этим объясняется превосходство полезных знаний над поклонением без знания. В «Мусаннафе» Ибн Абу Шайбы приводится хадис о том, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

فَضْلُ العِلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ العِبَادَةِ، وَمَلَاكُ دِينِكُمْ الوَرَعُ .

«Добродетель знания лучше, чем добродетель поклонения, а главное в религии — это осмотрительность». Абу ал-Ашбал аз-Зухайри назвал иснад хадиса слабым, но привёл подтверждающие его хадисы со слов Хузайфы ибн ал-Йамана и Са‘да ибн Абу Ваккаса[1].

[29] **(к стр. 37)**

Поминание Аллаха — один из важнейших поступков, помогающих укрепить в душе любовь к Нему и добиться Его любви. Верующий, возлюбивший своего Господа, поминает Его, когда говорит, и размышляет о Нём, когда молчит. Любовь к Аллаху связана с поминанием Его, и среди правдивых рабов, подчинивших свои желания Его воле, не найти таких, которые не наслаждаются частым поминанием Его втайне и открыто.

Ибн ал-Каййим в книге «ал-Вабил ас-саййиб» (2/75) перечислил семьдесят три добродетели, обретаемые благодаря поминанию Аллаха. В числе прочего он сказал: «Оно порождает любовь, которая есть душа ислама, ось религии, залог счастья и спасения, и Аллах, сотворивший причину для каждой вещи, сделал причиной любви постоянное поминание. Кто желает обрести любовь Могучего и Великого Аллаха, пусть непрестанно поминает Его, ибо это урок и повторение. Это врата знаний. Это врата любви, самая широкая и прямая дорога, ведущая к ней».

Ибн Раджаб в «Джами‘ ал-‘улум ва-л-хикам» (С. 578) передал со слов ар-Раби‘ ибн Анаса, что один из его соратников сказал:

[1] Зухайри. Сахих джами‘. С. 33-35; Ибн Таймиййа. Джами‘ ар-расаил. С. 151.

«Признак любви к Аллаху — частое поминание Его, ибо если ты любишь что-либо, то обязательно часто вспоминаешь это». Фатх ал-Мусали сказал: «Любящий Аллаха не перестаёт поминать Его даже на мгновение ока». Зу-н-Нун ал-Мисри сказал: «В сердце того, кто занимает своё сердце и свой язык поминанием [Аллаха], Он помещает свет устремления к Нему». Ибрахим ал-Джунайд сказал: «Говорят, что признаком любящих Аллаха является постоянное поминание Его сердцем и языком, и если человек увлечён поминанием Аллаха, то он обязательно любит Его». Один из праведных предшественников говорил в своей мольбе: «Праздность может наскучить тем, кто бездеятелен, но любящим Тебя никогда не наскучит обращаться к Тебе втайне и поминать Тебя». Абу Джаʻфар ал-Мухаввали сказал: «Приближённый Аллаха — тот, кто любит Его, кто не перестаёт поминать своего Господа в сердце и кому не наскучивает служить Ему».

Ибн ʻАсакир в «Тарих Димашк» (17/416-417) передал слова Зу-н-Нуна ал-Мисри: «Один из признаков любящих Аллаха — отказ от всего, что отвлекает от Аллаха, и занятие только Им». Потом он сказал: «Один из признаков любящих Аллаха — они не получают радости от общения с кем-либо другим и не чувствуют себя одинокими с Ним». Потом он сказал: «Если любовь к Аллаху поселилась в сердце, то оно радуется общению с Ним, потому что в сердцах познавших [Аллаха] Он превыше того, чтобы они любили кого-либо, кроме Него».

[30] **(к стр. 39)**

Чтение Священного Корана и размышление над Его аятами — один из верных способов познать Аллаха и Его неизменные установления, заслужить Его любовь, сохранить и приумножить веру. Всевышний сказал:

كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓا۟ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٢٩﴾

«Это — благословенное писание, которое Мы ниспослали тебе, дабы они размышляли над его аятами и дабы обладающие разумом помянули назидание» (сура 38 «Сад», аят 29).

Священный Коран — Слово Аллаха, ниспосланное для того, чтобы сердца влюблённых озарились светом истины и устремились навстречу своему Господу. Коран — руководство к дейст-

вию, и размышления над ним преображают внутренний мир человека, изменяют его отношение к жизни, помогают осознать суть происходящего вокруг. Если человек руководствуется этим писанием и соблюдает условия изложенного в нём завета с Господом, то оно будет свидетельствовать за него. Ахмад, Муслим и ат-Тирмизи передали со слов Абу Малика ал-Аш‘ари, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأُ الْمِيزَانَ. وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلآنِ - أَوْ تَمْلأُ - مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالصَّلاَةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا .

«Чистота — это половина веры, восхваление Аллаха заполняет весы, а прославление и восхваление Его заполняют всё, что между небесами и землей. Намаз — это свет, милостыня — это доказательство, терпение — это сияние, а Коран — это довод за или против тебя. Все люди утром просыпаются и продают свою душу: одни освобождают её, а другие — губят».

‘Абд ар-Раззак, Ибн Абу Шайба и ат-Табарани в «ал-Му‘джам ал-кабир» передали слова Ибн Мас‘уда:

الْقُرْآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، وَمَا حَلَّ مُصَدَّقٌ، مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ .

«Коран — заступник, которому будет позволено заступаться, и водитель, которому можно доверять. Кто поместит его перед собой, того он поведёт в рай, а кто оставит его позади себя, того он поведёт в огонь».

Ибн Абу Шайба и ад-Дарими привели другое его высказывание:

يَجِئُ الْقُرْآنُ يومَ القِيَامَةِ فَيَشْفَعُ لِصَاحِبِهِ فَيكُون قَائِداً إِلى الجنَّةِ، وَيشهَدُ عليهِ فَيكون سائقاً لَهُ إلى النَّارِ .

«В день воскресения Коран придёт и заступится за человека и проводит его в рай либо станет свидетельствовать против него и поведёт его в огонь».

Ибн Абу Шайба, Са‘ид ибн Мансур, ад-Дарими и ал-Байхаки в «Шу‘аб ал-иман» передали слова Абу Мусы ал-Аш‘ари:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ كَائِنٌ لَكُمْ أَجْرًا، وَكَائِنٌ لَكُمْ وِزْرًا، فَاتَّبِعُوا الْقُرْآنَ وَلَا يَتَّبِعَنَّكُمُ الْقُرْآنُ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعُ الْقُرْآنَ يَهْبِطُ بِهِ عَلَى رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ يَتَّبِعُهُ الْقُرْآنُ يَزُخُّ فِي قَفَاهُ حَتَّى يَقْذِفَهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ .

«Поистине, этот Коран станет для вас наградой или бременем. Следуйте же Корану и не давайте ему следовать за вами, ибо тот, кто следует Корану, попадёт вместе с ним в сады рая, а того, за кем следует Коран, он подтолкнёт в затылок и сбросит в огонь геенны». Об этих сообщениях упомянул Ибн Раджаб в своих комментариях к хадису Абу Малика.

Мысль о роли Корана, высказанная в этом хадисе, подтверждается словами Всевышнего:

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

«Мы ниспосылаем в Коране то, что есть исцеление и милость для верующих, а несправедливым он не прибавляет ничего, кроме убытка» (сура 17 «Ночной перенос», аят 82).

Комментируя этот аят, Катада сказал:

مَا جَالَسَ أَحَدٌ الْقُرْآنَ إِلَّا قَامَ عَنْهُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ .

«Кто бы ни уселся за Коран, он обязательно встанет либо с прибавкой, либо с убавлением». Об этом сообщил имам аль-Куртуби в своём тафсире.

Всё это указывает на огромную важность изучения Корана и выполнения его предписаний. Без этих качеств ни один человек не может обрести благочестие в этой жизни и спасение после смерти. В известном хадисе Самуры ибн Джундаба, переданном Ахмадом и аль-Бухари, сообщается, что посланнику Аллаха ﷺ во сне было показано положение людей в барзахе, до наступления дня воскрешения. Он увидел человека, которому разбивали голову камнем, после чего она срасталась и её снова разбивали, а потом ему было сказано:

وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

«Того, кому на твоих глазах разбивали голову, Аллах научил Корану, однако он спал по ночам и не придерживался его предписаний днём, и теперь с ним будут поступать так до самого дня воскресения». Эту версию имам аль-Бухари привёл в главе «О том, что было сказано о (покойных) детях мусульман». В другой версии, упомянутой в главе «О толковании снов после намаза», говорится:

أَمَّا الَّذِي يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفِضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ .

«Что касается того, кому разбивали голову камнем, то он брал Коран (т. е. изучал его — *К. Э.*), но отвергал его и просыпал обязательный намаз».

Знание о Коране не только позволяет человеку обрести величие и взойти на высокие ступени перед Аллахом, но и налагает большую ответственность. Поэтому верующий должен прилагать усилия для того, чтобы регулярно читать послание своего Господа, размышлять над ним и стремиться очиститься посредством него, и лучшее время для этого — ночные часы. Всевышний сказал:

قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾ نِّصْفَهُۥٓ أَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴿٤﴾

«Простаивай ночь без малого, ❁ половину ночи, или чуть меньше того, ❁ или чуть больше того, и читай Коран размеренным чтением» (сура 73 «Закутавшийся», аяты 2-4).

В этих словах содержится приказ совершать намаз и читать Коран среди ночи, но данная обязанность была отменена другим аятом из той же суры:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَىِ ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ
ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ

«Поистине, твой Господь знает, что ты и часть тех, кто с тобой, простаиваете менее двух третей ночи, или половину её, или треть её. Аллах определяет меру дня и ночи. Он знает, что вам не сосчитать этого, и принимает ваши покаяния. Читайте же из Корана то, что необременительно для вас» (сура 73 «Закутавшийся», аяты 20).

Мать правоверных ‘Аиша сказала: «Между ниспосланием первого и последнего аятов суры “Закутавшийся” прошёл целый год. В течение него мусульмане совершали ночные намазы столько, что это обременяло их, и тогда Всевышний Аллах ниспослал облегчение в конце этой суры».

Несмотря на отмену этой обязанности, ночной намаз *(кийам ал-лайл)* остаётся желательным предписанием. ‘Убайда ас-Салмани, один из табиев, считал обязательным ночной намаз, если даже он длится не дольше, чем доение овцы. Однако Ибн ‘Абд ал-Барр отметил, что этим мнением неправильно руково-

дствоваться, так как ночной намаз не обязательное, но достойное занятие.

На важность и пользу чтения Корана по ночам указывает и хадис, в котором говорится о законности возмещения этого чтения до полудня. Муслим, Абу Давуд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, Ибн Маджа и Ибн Хузайма в своём «Сахихе» передали со слов ‘Умара ибн ал-Хаттаба:

مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ .

«Кто проспал свой хизб (часть Корана — *К. Э.*) или часть его, а потом прочёл его между рассветным и полуденным намазами, тому будет записано, будто он прочёл его ночью». Ал-Албани назвал хадис достоверным в «Сахих ат-таргиб ва-т-тархиб» (663).

Имам ал-Мубаракфури в комментарии к этому хадису передал слова хафиза ал-‘Ираки: «Что здесь имеется в виду: ночной намаз или чтение Корана в намазе и вне его? Вероятно, и то, и другое»[1].

[31] **(к стр. 39)**

См.: прим. 17.

[32] **(к стр. 39)**

Любовь к Аллаху неразрывно связана с познанием Его сущности и атрибутов, ибо невозможно полюбить того, кого ты не знаешь. Чем лучше верующий познаёт своего Господа, Его мудрые законы и установления, Его всесилие и совершенное могущество, Его милосердие и бесконечную заботу о творениях, тем крепче его любовь к Нему и тем сильнее его желание заслужить довольство своего Благодетеля.

Ислам целиком можно назвать религией познания Аллаха, поскольку это — главная цель, к которой стремится верующий. Нам открыты два надёжных способа познания Его — размышление над знамениями во Вселенной и познание Его имён и качеств из священных текстов. Окружающий нас мир — матери-

[1] Ибн ‘Абд ал-Барр. Истизкар. Т. 2. С. 475-476; Куртуби. Тафсир. Т. 10. С. 207; Ибн Раджаб. Джами‘ ал-‘улум. С. 295-296; Мубаракфури. Тухфа ал-ахвази. Т. 3. С. 150.

альное свидетельство существования Творца, Его божественных качеств и деяний. Все творения являются результатом и выражением этих качеств: могущества, знания, мудрости, милости, справедливости, снисходительности, совершенства и т. д.

Вера в существование единственного Творца — основа познания Его. Но признать существование Аллаха ещё не значит уверовать в Него. Обязательные требования веры — признание Аллаха единственным достойным поклонения и искреннее служение Ему одному. Если человек осознаёт свою зависимость от Него, ощущает Его беспрерывную заботу и понимает своё место в мироздании, если он с благодарностью принимает мир таким, какой он есть, и не восстаёт против Божьего замысла, он должен признать, что только Аллах заслуживает наивысшей любви, смирения и покорности. Если движимый такой любовью человек принимает ислам и начинает искренне поклоняться своему Господу, то он оказывается у самого истока долгого пути познания Его.

Важная веха на этом пути — познание атрибутов Аллаха, размышление над ними и стремление украсить свою душу соответствующими качествами. Любовь к Аллаху не может быть правильной, если верующий не познал качеств, которыми Аллах описал Себя в Своём писании и которыми Его описал посланник ﷺ. Тот, кто не признаёт прекрасных имён и совершенных качеств Господа, не знает Его и не ценит Его должным образом. Всевышний сказал:

وَمَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَٱلسَّمَـٰوَٰتُ
مَطْوِيَّـٰتٌۢ بِيَمِينِهِۦ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ وَتَعَـٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٧﴾

«Не ценили они Аллаха должным образом, а ведь вся земля в день воскресения будет всего лишь пригоршней Его, а небеса будут свернуты Его десницей. Пречист Он и превыше того, что они приобщают к Нему в сотоварищи» (сура 39 «Толпы», аят 67).

Мусульманин обязан признавать все качества, которыми Аллах охарактеризовал Себя в писании и которыми Его охарактеризовал посланник ﷺ, не искажая и не отрицая их смысла, не уподобляя их качествам творений и не придавая им формы. Более того, он должен испытывать чувство радости и удовлетворения

от познания их и размышления над ними. Поистине, тот, кто испытывает неприязнь к описанию Всевышнего, которое встречается в Коране и в сунне, уже поддался соблазну и впал в заблуждение. ʻАбд ар-Раззак в «Мусаннафе» (20895) передал рассказ Тавуса о том, что один человек рассказывал Ибн ʻАббасу хадис Абу Хурайры о качествах Аллаха, и тут какой-то мужчина встал и вздрогнул. Тогда Ибн ʻАббас сказал:

مَا فَرق مِن هؤلاءِ يَجِدُون عِندَ مُحكَمه وَيَهلكون عِندَ مُتَشابِهِه

«Что пугает их? Они готовы растрогаться, слыша ясные аяты, однако гибнут от тех, что требуют толкования».

Среди тех, кто заявляет о своей любви к Аллаху, есть такие, которые не признают извечности божественных атрибутов и считают, что Аллах творит такие Свои качества, как милость и справедливость. Есть и такие, которые обезличивают Господа и, опасаясь уподобления Его творениям, избегают описания Его качествами, упомянутыми в Коране и в сунне. За многие века существования ислама возникло немало течений, последователи которых пытались рационалистически истолковать божественные атрибуты вопреки их очевидному смыслу. Они не любили Аллаха таким, каким Он описал Себя в писании, а любили того, кого они представляли себе, уклоняясь от явившейся к ним истины. Всевышний сказал:

وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ فَٱدۡعُوهُ بِهَاۖ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلۡحِدُونَ فِيٓ أَسۡمَٰٓئِهِۦۚ سَيُجۡزَوۡنَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ﴿١٨٠﴾

«У Аллаха — самые прекрасные имена. Посему взывайте к Нему посредством их и оставьте тех, которые уклоняются [от истины] в отношении Его имён. Они непременно получат воздаяние за то, что совершали» (сура 7 «Ограды», аят 180).

[33] **(к стр. 41)**

Следование путём пророка Мухаммада ﷺ — обязательное требование веры. Аллах отправил его ко всем людям, чтобы он передал им Его писание и разъяснил его, чтобы он указал им на всё, что приносит пользу, предостерёг их от всего, что причиняет вред, и установил последний закон Божий, который не будет отменён во веки. Следовать его путём — значит поклонять-

ся Аллаху, понимать Его писание, строить взаимоотношения с людьми и совершенствовать свой нравственный облик сообразно наставлениям пророка ﷺ, дошедшим до нас в достоверной сунне.

Путь пророка ﷺ — единственный путь, ведущий к познанию Аллаха и высоким ступеням в раю, и следование ему — надёжное мерило истинной любви к Всевышнему. В этом и состоит смысл аята из суры «Семейство ʻИмрана», на который сослался автор. Ибн Касир в своём тафсире (1/467) пишет: «Этот прекрасный аят осуждает каждого, кто заявляет о своей любви к Аллаху, но не следует путём Мухаммада ﷺ. Слова такого человека лживы и останутся такими, пока он не станет руководствоваться шариатом пророка ﷺ и его религией во всех словах, поступках и состояниях».

Из этого следует, что если человек отворачивается от пути посланника ﷺ, то он не любит Аллаха по-настоящему, и такой человек не заслуживает райских садов вблизи Его трона. В «Сахихе» ал-Бухари приводится хадис Абу Хурайры о том, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى .

«Все мои последователи попадут в рай, кроме тех, кто отказался». Люди спросили: «Посланник Аллаха, кто же станет отказываться?» Он ответил:

مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى .

«Кто повинуется мне, тот попадет в рай, а кто ослушается меня, тот отказался».

Ибн Хиббан передал со слов Абу Саʻида ал-Худри, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ كُلُّكُمْ إِلاَّ مَنْ أَبَى وَشَرَدَ عَلَى اللهِ كَشِرَادِ الْبَعِيرِ .

«Клянусь Тем, в Чьей длани моя душа, все вы войдёте в рай, кроме тех, кто отказался и убежал от Аллаха, как верблюд сбегает [от своего хозяина]». Его спросили: «Кто же откажется войти в рай?» Он ответил:

مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى .

«Кто повинуется мне, тот попадёт в рай, а кто ослушается меня, тот отказался». Ал-Хайсами сообщил, что этот хадис также пе-

редал ат-Табарани в «ал-Муʻджам ал-аусат», и его рассказчики — рассказчики хадисов, вошедших в «Сахих». Ал-Албани в «Силсила ал-ахадис ас-сахиха» (5/72) назвал хадис достоверным согласно требованиям ал-Бухари.

Священный Коран расценивает нежелание руководствоваться сунной посланника ﷺ как неверие в полноту его пророческой миссии. Некоторые из таких людей заявляют о любви к Аллаху и готовности руководствоваться Его писанием, но не желают опираться на разъяснения, данные Его посланником ﷺ и записанные в пречистой сунне. Они не признают того, что в миссию пророка ﷺ входила не только передача послания, но и его подробное истолкование, о чём ясно сказано в Коране:

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

«А тебе Мы ниспослали напоминание для того, чтобы ты разъяснил людям то, что им ниспослано» (сура 16 «Пчёлы», аят 44).

О них и им подобных сказано:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ
وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا۟ بَيْنَ ذَٰلِكَ
سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾

«Поистине, те, которые не веруют в Аллаха и Его посланников, хотят различать между Аллахом и Его посланниками и говорят: “Мы веруем в одних и не веруем в других”. Они хотят найти путь между этим» (сура 4 «Женщины», аят 150), т. е. между верой и неверием.

В толковании этого аята имам ал-Куртуби (5/295) пишет: «Пречистый Аллах ясно заявил, что отделять Аллаха от Его посланника — значит совершать неверие. Это считается неверием потому, что Аллах обязал людей поклоняться Ему на основании шариата, переданного устами посланников. Не признавая посланников, люди отвергают и их шариат. Они не признают его и фактически отказываются поклоняться Аллаху так, как им было приказано. Это равносильно непризнанию самого Пречистого Творца, а это и есть неверие».

[34] (к стр. 41)

Любовь к Аллаху и Его посланнику ﷺ обязывает верующих с любовью и почтением относиться к сподвижникам Мухаммада ﷺ. Они уверовали в Аллаха и поклонялись Ему одному, когда всё остальное человечество было погружено во мрак неверия и беззакония. Они оказали поддержку посланнику ﷺ, не пожалев ни своих жизней, ни своего имущества, когда все вокруг жаждали его смерти и унижения. Они оставили свои семьи и отчие дома, чтобы бороться на Его пути и поддерживать Его религию. Они усердно изучали и запоминали Его писание, чтобы донести божественный свет до самых отдалённых уголков земли. Благодаря своему терпению и своей убеждённости они превратились из невежественного народа, рассеянного по Аравийской пустыне, в сплочённую умму, которой покорились страны и подчинились сердца.

Сподвижники Мухаммада ﷺ подобны светочам, осветившим прямой путь миллионам людей, и даже сегодня, по прошествии более четырнадцати веков, нет такого верующего, который не находится в бесконечном долгу перед ними. Мы имеем возможность поклоняться Аллаху, приобретать полезные знания и следовать прямым путём благодаря тому, что они вместе со своими жёнами и детьми терпели трудности и лишения, сражались и проливали свою кровь на полях брани. Непризнание достоинств и высокого положения сподвижников — свидетельство непонимания ислама и незнания Корана и сунны, проявление неблагодарности Аллаху и Его верующим рабам.

Славные качества и достоинства сподвижников описаны во многих аятах Священного Корана. В частности, Всевышний сказал:

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ
ٱلۡمُؤۡمِنُونَ حَقّٗاۚ لَّهُم مَّغۡفِرَةٞ وَرِزۡقٞ كَرِيمٞ ٧٤

«Те, которые уверовали, совершили переселение и боролись на пути Аллаха, а также те, которые дали убежище и оказали [им] помощь, являются истинно верующими. Им [уготованы] прощение и щедрый удел» (сура 8 «Трофеи», аят 74);

وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ

ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي تَحۡتَهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾

«Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, и теми, которые последовали строго за ними. Они также довольны Аллахом. Он приготовил для них райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Это — великое преуспеяние» (сура 9 «Покаяние», аят 100);

لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلۡعُسۡرَةِ مِنۢ بَعۡدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٖ مِّنۡهُمۡ ثُمَّ تَابَ عَلَيۡهِمۡۚ إِنَّهُۥ بِهِمۡ رَءُوفٞ رَّحِيمٞ ﴿١١٧﴾

«Аллах принял покаяния пророка, мухаджиров и ансаров, которые последовали за ним в трудный час, после того, как сердца некоторых из них чуть было не уклонились в сторону. Он принял их покаяния, ибо Он — Сострадательный, Милосердный» (сура 9 «Покаяние», аят 117).

Коранических аятов на эту тему много, но ещё больше внимания почтительному отношению к сподвижникам уделено в сунне посланника ﷺ.

Ат-Табарани передал со слов Ибн ‘Аббаса, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ .

«Кто ругает моих сподвижников, на того падает проклятие Аллаха, ангелов и всех людей». Ал-Албани назвал хадис хорошим в «Сахих ал-джами‘» (6285).

Ахмад, ал-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Абу Давуд и Ибн Маджа передали со слов Абу Са‘ида ал-Худри, что пророк ﷺ сказал:

لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ .

«Не браните моих сподвижников! Не браните моих сподвижников, ибо если кто-либо из вас израсходует золото величиной с Ухуд, то это не сравнится с пригоршней того, что израсходовал кто-либо из них, или даже с её половинкой».

Комментируя этот хадис, Ибн Таймиййа пишет: «Дело в том, что никто после сподвижников не способен обрести веру, которая была в их сердцах, когда они делали свои пожертвования на заре ислама. Тогда мусульман было мало, причин отказаться от него — много, а причины, побуждающие к принятию его, были слабы. Это понимает тот, кто познал жизнь и прошёл через испытания, выпадающие на долю людей, кто знаком с тем, в каком состоянии оказываются сердца. После этого становится понятно, почему никто не сможет стать таким, как Абу Бакр, и почему никто не сравнится с ним в вере и убеждённости».

Абу Нуʻайм в «Хилйа ал-аулийа» передал слова ʻАбдаллаха ибн ʻУмара:

مَن كَانَ مُسْتَنّاً فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبَرَّهَا قُلوباً وَأَعْمَقَهَا عِلْماً وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفاً، قَوْمٌ اخْتَارَهُمُ اللهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَقْلِ دِينِهِ فَتَشَبَّهُوا بِأَخْلاقِهِمْ وَطَرَائِقِهِمْ، فَهُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ وَاللهِ رَبِّ الْكَعْبَةِ يَا ابْنَ آدَمَ صَاحِبِ الدُّنْيَا بِبَدَنِكَ وَفَارِقْهَا بِقَلْبِكَ وَهَمِّكَ فَإِنَّكَ مَوقُوفٌ عَلَى عَمَلِكَ فَخُذْ مِمَّا فِي يَدَيْكَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْكَ، عِنْدَ الْمَوْتِ يَأْتِيكَ الْخَيْرُ .

«Если кто-либо хочет брать пример, пусть берёт пример с тех, кто умер. Это сподвижники Мухаммада ﷺ. Они были лучшими в этой общине. Они имели самые благочестивые сердца и самые глубокие знания, и они меньше всего доставляли стеснение. Это были люди, которых Аллах избрал для сопровождения Своего пророка ﷺ и для распространения Своей религии. Походите на них своим нравом и поведением, ведь они — сподвижники Мухаммада ﷺ и они были на прямом пути. Клянусь Аллахом, Господом Каабы, о сын Адама, пусть твоё тело будет в этом мире, а твоё сердце и твои намерения расстанутся с ним, ведь ты зависишь от твоих поступков. Используй же то, что в твоих руках, для того, что перед тобой, и смерть принесёт тебе добро».

Имам Ахмад передал слова ʻАбдаллаха ибн Масʻуда:

إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ .

«Поистине, Аллах взглянул на сердца рабов и увидел, что сердце Мухаммада — лучшее среди них, и Он избрал его для Себя и

отправил со Своим посланием. Потом Он взглянул на остальные сердца рабов и увидел, что сердца сподвижников — лучшие среди них. Он сделал их помощниками Своего пророка, и они сражались за Его религию. И то, что мусульмане считают хорошим, является хорошим у Аллаха, и то, что они считают плохим, является плохим у Аллаха».

Ибн Касир в «ал-Бидайа ва-н-нихайа» передал слова Аййуба ас-Сихтийани:

مَنْ أَحبَّ أبَا بَكْرٍ فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ وَمَنْ أَحبَّ عُمَرَ فَقَدْ أَوْضَحَ السَّبِيلَ وَمَنْ أَحبَّ عُثْمَانَ فَقَدْ اسْتَنَارَ بِنُورِ اللهِ وَمَنْ أَحبَّ عَلِيّاً فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالعُرْوَةِ الوُثْقَى وَمَنْ قَالَ الحُسْنَى فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ بَرِيءَ مِنَ النِّفَاقِ .

«Кто любит Абу Бакра, [пусть знает,] что он утвердил религию; кто любит ‘Умара, [пусть знает,] что он разъяснил путь; кто любит ‘Усмана, [пусть знает,] что он был озарён светом Аллаха; а кто любит ‘Али, [пусть знает,] что он держался за самую надёжную ручку. Кто говорит наилучшее о сподвижниках посланника Аллаха ﷺ, тот избавлен от лицемерия».

Особое место среди сподвижников занимают члены семьи пророка ﷺ, его жёны и ближайшие родственники. Каждый верующий обязан любить их, относиться к ним с почтением, молиться за них. На важное место, которое любовь к ним занимает в исламе, указывается во многих аятах Корана:

ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمْ

«Пророк ближе к верующим, чем они сами, а его жёны — их матери» (сура 33 «Союзники», аят 6);

يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ۚ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِۦ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾ وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

«О жёны пророка! Вы не такие, как любая другая женщина. Если вы богобоязненны, то не проявляйте нежности в речах, дабы не возжелал вас тот, чьё сердце поражено недугом, а говорите достойным образом. ۞ Оставайтесь в своих домах, не

наряжайтесь так, как наряжались во времена первого невежества, совершайте намаз, раздавайте закят и повинуйтесь Аллаху и Его посланнику. Поистине, Аллах желает лишь избавить вас, обитатели дома, от скверны и очистить вас полностью» (сура 33 «Союзники», аяты 32-33).

В «Сахихе» Муслима приводится хадис Зайда ибн Аркама о том, что посланник Аллаха ﷺ во время одной из проповедей сказал:

أَمَّا بَعْدُ أَلاَ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ
أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ .

«Итак, люди, слушайте! Я всего лишь человек. Скоро уже явится посланец Господа моего, и я отвечу на его призыв. Вам же я оставляю две весомые вещи. Первое — это писание Аллаха, в котором заключено верное руководство и свет. Хватайтесь же за писание Аллаха и держитесь его». Он призвал руководствоваться писанием Аллаха и вдохновил людей на это, а затем сказал:

وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي .

«А ещё — это обитатели моего дома, и посему относитесь к ним, помня об Аллахе! Относитесь к ним, помня об Аллахе! Относитесь к ним, помня об Аллахе!»[1]

[35] **(к стр. 42)**

Коранические аяты и хадис, упомянутые автором в этом пункте, составляют дух закона Аллаха и Его религии. Понять их разумом и проникнуться ими душой — значит правильно понять суть и предназначение религии Аллаха, которую принёс Его посланник, пророк милости и милосердия ﷺ. Всевышний сказал о его миссии:

«Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам» (сура 21 «Пророки», аят 107).

Его пришествие — милость, принесённый им шариат — ми-

[1] Абу Нуʻайм. Хилйа ал-аулийа. Т. 1. С. 305-306; Ибн Таймиййа. Минхадж ас-сунна. Т. 6. С. 223; Ибн Касир. Бидайа. Т. 8. С. 11.

лость, и его религия — тоже милость для всего человечества. Её главная цель — спасение людей из мрака невежества в свете истинной веры и любви, спасение людей от самих себя, от алчности и тщеславия, от несправедливости и беззакония, от низких измышлений клеветников, красноречивых обещаний тиранов и витиеватых речей заблудших.

Принять ислам по-настоящему — значит возлюбить Аллаха и надеяться на встречу с Ним. Любовь к Нему напрямую связана с любовью к Его благочестивым рабам. Тот, кто любит Аллаха, любит и Его верующих рабов, и тот, кто благодарит Аллаха, благодарит и людей, делающих ему добро, и тот, кто ищет милосердия Аллаха на небе, милостив и снисходителен к тем, кто на земле.

Сколько же людей говорят о своей любви к Аллаху, но считают поклонением Ему неуместную ненависть и незаслуженное осуждение. Они ненавидят и осуждают тогда, когда следует проявить милосердие и снисхождение. Они приняли букву закона, так и не познав Его дух. Они не взяли примера с пророка Мухаммада ﷺ, который благодаря своей доброте разрушил преграду непонимания между ним и его соплеменниками. Всевышний сказал:

فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَ

«По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. Будь ты грубым и жестокосердным, они непременно покинули бы тебя» (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 159).

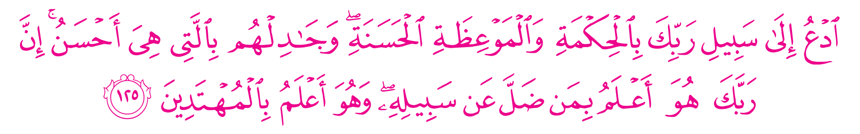
Эти невежественные люди, якобы защищающие ислам своими ревностными речами и неразумными поступками, разучились правильно любить и правильно ненавидеть ради Аллаха. Они пытаются найти в исламе то, что соответствует их собственным желаниям, не желая изменить свой нрав и свой образ жизни в соответствии с тем, что ниспослал Аллах. Одни из них разделили религию на секты и призывают следовать только их мазхабу, не признавая все остальные. Другие, наоборот, излишествуют в отрицании существующих мазхабов, создавая при этом новые секты и не задумываясь о религиозных и социальных последствиях своих действий. Третьи создают вокруг себя религиозно-политические группировки и грезят идеей построения мирового халифата, не имея ясных знаний (а порой и чистых намере-

ний). Есть и несостоятельные бедняки, не нашедшие другого способа самовыражения, кроме религиозного протеста. Есть и обеспеченные люди, подсознательно ощущающие свою ущербность и пытающиеся компенсировать отсутствие благородного происхождения или хорошего образования за счёт религиозного реакционизма.

Перечислять все эти заблуждения и связанные с ними качества можно долго. Их столько, сколько прихотей и желаний у маловеров, норовящих подстроить ислам «под себя». Но, несмотря на существующие различия, всех их объединяет нетерпимость к тем, кто не похож на них, даже к верующим, возлюбившим Аллаха больше всего на свете. Это люди, мало осведомлённые о сущности ислама, не выполняющие должным образом своих обязанностей ни перед Аллахом, ни перед Его творениями. По ночам они лишь изредка вымаливают прощение для себя и просят наставить на верный путь других, а днём они много говорят и мало делают, не стремясь прославить имя Аллаха и установить мир между людьми.

Причина этой болезни кроется в сердце, которое не научилось любить искренне и бескорыстно, желать другим того же, что желает себе, и прощать, надеясь только на милость и прощение Аллаха в последней жизни. Эта болезнь — опасное препятствие на пути в рай, ибо чистые райские сады — обитель для тех, кто возлюбил Аллаха и научился любить ради Него, кто очистил своё сердце от высокомерия к людям и ненависти к верующим.

Такой человек не станет пылать лютой ненавистью к мусульманам, которые ошибаются или заблуждаются в чём-либо, не станет забывать о том, что их объединяет, и будет истово молиться за них днём и ночью. Такой человек не станет проявлять нетерпимость или высокомерие и по отношению к тем, кто ещё не принял ислама, а его ненависть к неверию выльется в прилежные попытки разъяснить людям истину и показать им внутреннюю и внешнюю красоту ислама, как это приказано в Коране:

«Призывай на путь Господа мудростью и добрым назиданием и веди спор с ними наилучшим образом. Поистине, твой Господь лучше знает тех, кто сошёл с Его пути, и лучше знает тех, кто следует прямым путём» (сура 16 «Пчёлы», аят 125).

[36] **(к стр. 43)**

Общение с верующими закаляет веру, укрепляет связи внутри общины, помогает лучше узнать друг друга и заслужить довольство Всевышнего. Находясь в общине, верующий надёжнее защищён от своего главного врага — шайтана, и это одна из причин, по которым пять обязательных намазов следует совершать в мечети вместе с имамом. Ахмад, Абу Давуд и ан-Насаи передали со слов Абу ад-Дарды, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمْ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ .

«Если в селе или в пустыне трое мужчин не совершают намаз вместе, то ими уже овладел шайтан. Держись в общине (т. е. совершай коллективный намаз — *К. Э.*), ибо, поистине, волк сжирает отбившуюся от стаи овцу». Ал-Албани назвал хадис хорошим в «Мишкате» (1067) и др. сборниках.

Прежде чем ввести человека в глубокое заблуждение, шайтан отдаляет его от верующих и разлучает с теми, кто желает ему добра и напоминает об истине. Сколько людей стали приспешниками Иблиса после того, как он посеял в их сердцах обиду на простых мусульман или на руководителей общины, отдалил их от мечети и убедил в том, что они поступают правильно! Поистине, разлучение любящих друг друга людей, будь то верующие братья или верные супруги, — одно из самых отвратительных деяний шайтана. В «Сахихе» Муслима приводится рассказ Джабира о том, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً؛ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا؛ فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا؛ قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ؛ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ . قَالَ الأَعْمَشُ أُرَاهُ قَالَ : فَيَلْتَزِمُهُ .

«Поистине, Иблис устанавливает свой трон на воде, а потом посылает свои отряды, и ближе всех к нему оказываются те, чьё искушение сильнее. Один из них приходит и говорит: “Я сделал

то-то и то-то”. Он отвечает: “Ты ничего не сделал”. Но приходит другой и говорит: “Я не отставал от мужчины, пока не разлучил его с женой”. И тогда он приближает его к себе и говорит: “Да, тебе удалось”». Передатчик по имени ал-А‘маш сказал: «Кажется, он ещё сказал, что [Иблис] обнимает его».

До нас дошло много хадисов и изречений о важности выбора достойных друзей и товарищей. Некоторые из них автор привёл в тексте, некоторые другие мы приведём здесь. Ахмад и ат-Тирмизи передали со слов ‘Абдаллаха ибн ‘Амра, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ .

«Лучший из спутников перед Аллахом — тот, кто лучше относится к своим спутникам, и лучший из соседей перед Аллахом — тот, кто лучше относится к своим соседям». Ал-Албани в «Силсила ал-ахадис ас-сахиха» (1/211-212) назвал хадис достоверным.

Ибн ал-Джаузи в книге «Сифа ас-сафва» (1/287) привёл рассказ о том, что однажды ‘Умар ибн ал-Хаттаб дал назидание человеку и сказал:

لَا تَكَلَّمْ فِيمَا لا يَعْنِيكَ وَاعرَفْ عَدُوَّكَ وَاحْذَرْ صَدِيقَكَ إلا الأَمِينَ، ولَا أَمينَ إلَّا مَن يَخْشَى اللَّهَ وَلا تَمْشِ مَعَ الفَاجِرِ فَيُعَلِّمُكَ مِن فُجُورِهِ وَلا تُطْلِعْهُ عَلَى سِرِّكَ وَلَا تُشَاوِرْ فِي أَمْرِكَ إلَّا الَّذِينَ يَخْشَونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ .

«Не говори о том, что не касается тебя, знай своего врага и остерегайся друга, если только тот не заслуживает доверия, и никто не заслуживает доверия, кроме тех, кто боится Аллаха. Не ходи вместе с грешником, а не то он обучит тебя своему распутству, и не раскрывай ему своих секретов, и не советуйся ни с кем, кроме тех, кто боится Могучего и Великого Аллаха».

Ибн ‘Абд ал-Барр передал, что ‘Али ибн Абу Талиб сказал:

لَا تُؤَاخِ الأَحْمَقَ وَلا الفَاجِرَ أَمَّا الأَحْمَقُ فَمَدخَلُهُ وَمَخْرَجُهُ شَيْنٌ عَلَيْكَ وَأَمَّا الفَاجِرُ فَيُزَيِّنُ لَكَ فِعْلَهُ وَيَوَدُّ أَنَّكَ مِثْلُهُ .

«Не братайся с глупцом и с грешником, ибо глупец, приходя к тебе и выходя от тебя, позорит тебя, а грешник приукрашивает для тебя свои поступки и желает, чтобы ты походил на него».

Передают, что ‘Али также сказал:

لَا خَيْرَ فِي صُحْبَةِ مَنْ يَجْتَمِعُ فِيهِ هَذِهِ الخِصَالُ؛ مَن إذَا حَدَّثَكَ كَذِبَكَ وَإِذَا ائتَمَنْتَه خَانَكَ وَإِذَا

ائتَمَنَكَ اتَّهَمَكَ وَإِذَا أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ كَفَرَكَ وَإِذَا أَنْعَمَ عَلَيْكَ مَنَّ عَلَيْكَ .

«Нет пользы в общении с тем, кто объединил в себе следующие качества: кто лжёт, когда беседует с тобой; предаёт, когда ты доверяешься ему; обвиняет тебя, когда он доверяется тебе; проявляет неблагодарность, когда ты оказываешь ему милость; и попрекает, когда делает тебе хорошее»;

اصْحَبْ مَنْ يَنْسَى مَعْرُوفَهُ عِنْدَكَ وَيَدْخَرُ حُقُوقَكَ عَلَيْهِ .

«Общайся с тем, кто забывает об услуге, которую он оказал тебе, и помнит о своих обязанностях перед тобой». Об этом сообщил Ибн Муфлих (2/620).

Дружба и общение с праведными людьми облегчают совершение добрых дел и отдаляют от грехов. Верующий друг поддержит в беде и придёт на помощь, даст добрый совет и удержит от ошибки, напомнит об Аллахе и помолится за тебя втайне. У общения с праведниками есть и другая удивительная сторона — оно помогает по-настоящему возлюбить одного Аллаха и любить близких только ради Него. По мере того как человек познаёт своих друзей, он открывает в них не только достоинства, но и недостатки, и однажды наступает момент, когда он понимает, что совершенство присуще одному Аллаху и что люди, пусть даже самые благочестивые, — всего лишь слабые творения. В такой момент спасаются от искушения только те, кому соблаговолил Аллах и в чьём сердце нет гордыни. Они понимают, что значит любить ради Аллаха и дружить ради Него. Они начинают любить своих верующих братьев и сестёр такими, какие они есть, независимо от их доброго или не очень доброго отношения к ним. И нет ничего труднее, чем любить ради Аллаха того, чьи достоинства и пороки тебе хорошо известны, кто нелицеприятен и не боится сказать тебе правду в лицо.

Что же касается тех, чьи сердца поражены недугом, то они, обнаружив недостатки у других, забывают о собственных пороках. Они легко осуждают своих братьев, даже когда те заслуживают их снисхождения и оправдания. Как правило, такие люди любят не ради Аллаха, а ради материальной выгоды или корысти. Они осуждают других не потому, что хотят исправить замеченное зло, а для того, чтобы подчеркнуть своё мнимое превосходство. Они не стали бы поступать так, если бы добрые отношения сулили им жалкую мирскую выгоду. В их больных

душах укоренился грех, который им дороже, чем покорность Господу и любовь ради Него. И, поистине, ничто не мешает людям любить и прощать друг друга ради Аллаха, кроме грехов. В «Муснаде» Ахмада приводится рассказ Ибн ‘Умара о том, что пророк ﷺ сказал:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا تَوَادَّ اثْنَانِ فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا
بِذَنْبٍ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا .

«Мусульманин мусульманину — брат: он не обижает его и не оставляет его без поддержки. Клянусь Тем, в Чьей длани душа Мухаммада, если двое любили друг друга, а потом расстались, то виной тому был грех, совершённый одним из них». Ал-Албани в «Сахих ат-таргиб ва-т-тархиб» (2219) сказал, что иснад хадиса хороший, но сам хадис достоверен благодаря подтверждающим его сообщениям.

[37] **(к стр. 44)**

В этом удивительном аяте содержится порицание тех, кто познал истину, но продолжает уклоняться от полного и безусловного подчинения ей. Разве люди не должны смириться перед знамениями Господа и Его велениями? Разве они не знают, что вера нуждается в заботе и в тщательном уходе и что даже малые прегрешения способны погасить свет в их сердцах?

Забота о вере — одна из важнейших обязанностей мусульман. Вера складывается из убеждённости в сердце, правдивых и полезных слов, произносимых устами, а также правильных и искренних поступков, совершаемых телом. И для того, чтобы заботиться о ней совершенным образом, необходимо беречь своё сердце от сомнений и соблазнов, свои уста — от лжи и празднословия, а свои поступки — от ереси и лицемерия. И если душа человека озарилась светом истинной веры, если он почувствовал её сладость и осознал наивысшую цель, к которой следует стремиться, то для него нет ничего важнее, чем сохранение и укрепление веры.

Для влюблённых нет ничего милее, чем познание Аллаха и Его религии, смирение перед Ним всей душой и выполнение Его приказов, исполненных мудрости, милосердия и справедливости. Их жизнь целиком посвящена одной благой цели — встрече с Аллахом и обретению Его довольства. Этот мир для них

подобен океану, преодолеть который можно только на ковчеге праведных поступков. На этом ковчеге спасения нет места тем, кто бесчинствует и распространяет нечестие, кто ищет земного величия и богатства, кто жаждет пролить чужую кровь или посягает на чужую собственность. И влюблённые знают об этом как никто другой. Они бегут от человеческих пороков, от искушений шайтана и от животных страстей, чтобы обрести покой и спасение в добродетели и благочестии, в повиновении Всевышнему Аллаху и милосердном отношении к людям.

Заботясь о своей вере, они стремятся украсить свои сердца прекрасными качествами, имеющими внешнее сходство с величественными атрибутами Аллаха, которые упомянуты в Его писании и в сунне посланника ﷺ. Они воспитывают в себе милосердие и снисходительность, сострадание и всепрощение, знание и проницательность, мудрость и справедливость, терпение и выдержку. Наряду с этим они избегают зависти и высокомерия, гнева и торопливости, тщеславия и корыстолюбия, лжи и лицемерия, грубости и распущенности. Им ненавистна тирания, и они не жалеют сил для того, чтобы на земле стало меньше зла и страданий. Если же путь к этому лежит через испытания и терпение, они готовы вынести любые обиды и лишения, дабы прославить имя Господа на земле и заслужить Его милость на небе.

Их путеводная звезда — Слово Аллаха и сунна Его посланника ﷺ. В Его писании они читают:

«О вы, которые уверовали! Примите ислам целиком и не следуйте по стопам шайтана. Поистине, он для вас — явный враг. ۞ А если вы споткнётесь после того, как к вам явились ясные знамения, то знайте, что Аллах — Могущественный, Мудрый» (сура 2 «Корова», аяты 208-209).

Они уже увидели знамения своего Господа, убедились в Его безграничной мудрости, совершенной милости и абсолютной власти. Они полностью подчинились Ему душой и телом и не

желают лишиться света, согревающего их сердца теплом Божьей любви и освещающего им кратчайший путь к райской обители, где их ожидают Аллах и Его приближённые.

[38] **(к стр. 44)**

Поддержание родственных связей и прежде всего почтительное отношение к родителям — важнейшая из обязанностей перед людьми. Всевышний указал на это, упомянув доброе отношение к родителям и родственникам сразу после поклонения Ему одному:

وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ

«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. Делайте добро родителям, родственникам...» (сура 4 «Женщины», аят 36).

Поддержание родственных связей сохраняет естественную структуру общества, укрепляет его социальное и психическое здоровье, обеспечивает социальную защищённость слабых и нуждающихся. Тем, кто делает добро своим родным и близким и укрепляет кровные узы даже тогда, когда со стороны родственников нет ответной искренности, обещана большая награда как в этом мире, так и в последней жизни. Ал-Бухари, Муслим и др. передали со слов Анаса ибн Малика, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ .

«Кто желает, чтобы его удел был увеличен, а жизненный срок продлён, пусть поддерживает родственные связи». Это часть вознаграждения, обещанного на земле, а в последней жизни верующих, выполнявших эту заповедь, ожидают милость, прощение и райские сады.

Ибн Хиббан в своём «Сахихе» и ат-Табарани передали со слов Малика ибн ал-Хувайриса, что посланник Аллаха ﷺ, поднявшись на первую ступеньку минбара, сказал: «Аминь!» Поднявшись на вторую ступеньку, он снова сказал: «Аминь!» Потом он поднялся на третью ступеньку и снова сказал: «Аминь!» Потом он сказал:

أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا ثُمَّ دَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ

اللَّهُ، قُلْ: آمِينَ، فَقُلْتُ: آمِينَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، قُلْ: آمِينَ، فَقُلْتُ: آمِينَ، وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، قُلْ: آمِينَ، فَقُلْتُ: آمِينَ .

«Джибрил ﷺ явился ко мне и сказал: “О Мухаммад! Пусть Аллах отдалит того, кто застал своих родителей или одного из них, а потом попал в огонь. Скажи: “Аминь!” И я сказал: “Аминь!” [Затем он сказал:] “И пусть Аллах отдалит того, кто застал рамадан и не заслужил прощения. Скажи: “Аминь!” И я сказал: “Аминь!” [Затем он сказал:] “И пусть Аллах отдалит того, при ком упомянуто имя твоё, а он не помолился за твоё благословение. Скажи: “Аминь!” И я сказал: “Аминь!”» Ал-Хайсами назвал иснад хадиса слабым, поскольку его передатчиком был ‘Имран ибн Абан, которого считал заслуживавшим доверия только Ибн Хиббан. Тем не менее, этот хадис усиливается целым рядом похожих сообщений.

Разрыв родственных связей несовместим с качествами верующих, ведь поступающий так поступает вопреки замыслу Божьему и фактически отказывается выполнять возложенную на него миссию. Не случайно в Коране разрыв кровных уз ставится в один ряд с отступлением от веры и распространением нечестия:

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾

«Может быть, если вы отвернётесь [от веры], то распространите нечестие на земле и разорвёте родственные связи» (сура 47 «Мухаммад», аят 22).

Ибн Хиббан в «Сахихе» передал со слов Абу Мусы ал-Аш‘ари, что пророк ﷺ сказал:

لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَلَا مُؤْمِنٌ بِسِحْرٍ وَلَا قَاطِعٌ .

«Не войдёт в рай ни пристрастившийся к опьяняющим напиткам, ни верящий в колдовство (т. е. верящий в то, что оно способно навредить вопреки воле Аллаха — *К. Э.*), ни порывающий родственные связи». Ал-Албани в «Сахих ат-таргиб ва-т-тархиб» (3050) назвал хадис хорошим благодаря подтверждающим его свидетельствам.

Абу Давуд и ат-Тирмизи передали со слов Абу Бакры, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِثْلُ

الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ .

«Ни за один грех человек не заслуживает скорого наказания в этом мире вместе с тем, что сохранено для него в последней жизни, так, как за несправедливость и разрыв родственных связей». Ал-Албани в «Мишкате» (4932) назвал хадис достоверным.

Ал-Куртуби сказал: «Родство, которое следует поддерживать, бывает общим и частным. Под общим подразумевается религиозное братство, которое обязательно поддерживать, питая взаимную любовь, искренне желая добра друг другу, блюдя справедливость и выполняя обязательные и желательные предписания друг перед другом. Частное родство требует дополнительно материального обеспечения родственников, заботы об их состоянии, снисходительного отношения к их ошибкам». Ибн Абу Джамра сказал: «Поддерживать родственные связи можно, расходуя имущество, помогая в нужде, избавляя от беды, проявляя радушие, обращаясь с мольбой — одним словом, принося посильную пользу и по мере возможности избавляя от зла. Такое отношение должно быть постоянным, если родственники праведные люди. Если же они неверующие или грешники, то необходимо сделать всё возможное для их увещевания. Если они не перестанут, то следует ради Аллаха отдалиться от них и оповестить их, что причина этого — их уклонение от истины. Вместе с тем следует и дальше отдавать должное родству, молясь за то, чтобы они вернулись на правый путь». Эти высказывания привёл Ибн Хаджар в «Фатх ал-Бари».

Отдалиться от нечестивых родственников не означает порвать с ними все отношения и перестать делать им добро. Это значит, что они лишаются права на особую заботу и материальную поддержку, на которую вправе рассчитывать верующие родственники. Ведь верующий должен делать хорошее и желать добра всем людям без исключения, тем более если они его родственники.

В современном обществе, поражённом безразличием и индивидуализмом, поддерживать родственные узы становится всё сложнее. Ещё сложнее поддерживать их ради Аллаха, выстраивая взаимоотношения с людьми с учётом возможной пользы или вреда для религии. Это требует наличия знаний и мудрости, терпения и человеколюбия. Поэтому в хадисах особо под-

чёркивается, что поддержание связи с родственниками укрепляет связь между человеком и его Господом.

Абу Давуд и ат-Тирмизи передали со слов ʻАбд ар-Рахмана ибн ʻАуфа, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

قَالَ اللَّهُ : أَنَا اللَّهُ وَأَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنْ اسْمِي فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ .

«Аллах сказал: “Я Аллах. Я Милостивый, и Я создал родственные связи и дал им название, производное от Моего имени. Я буду поддерживать связь с тем, кто поддерживает их, и порву с тем, кто порывает их”». Ал-Албани в «Силсила ал-ахадис ас-сахиха» (2/49-52) сказал, что один из передатчиков хадиса был слабым, но он усиливается другими сообщениями.

Абу Давуд и ат-Тирмизи передали со слов Абу Кабуса, вольноотпущенника ʻАбдаллаха ибн ʻАмра, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّهُ .

«Милостивый смилуется над милостивыми. Будьте милостивы к тем, кто на земле, и над вами смилуется Тот, Кто на небе. Родство — это ветвь от Милостивого, и Аллах поддерживает связь с тем, кто поддерживает родство, и порывает с тем, кто порывает его». Ал-Албани в «Силсила ал-ахадис ас-сахиха» (2/594-596) сказал, что относительно Абу Кабуса улемы высказывали разные мнения, но хадис усиливается похожими сообщениями.

Ахмад и ал-Баззар передали со слов Саʻида ибн Зайда, что пророк ﷺ сказал:

مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الاسْتِطَالَةُ فِي عِرْضِ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ وَإِنَّ هَذِهِ الرَّحِمَ شِجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ .

«Поистине, одна из худших форм лихоимства — пренебрежение честью мусульманина без права на то, и, поистине, родство — это ветвь от Милостивого, и Аллах запретил рай тем, кто порывает его». Ал-Албани в «Сахих ат-таргиб ва-т-тархиб» (2532) назвал хадис достоверным, а передатчиков Ахмада — заслуживающими доверия.

Ал-Бухари в «Сахихе» передал со слов Абу Хурайры, что пророк ﷺ сказал:

إِنَّ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ اللَّهُ : مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ .

«Поистине, родство — это ветвь от Милостивого, и Аллах сказал: “Я буду поддерживать связь с тем, кто поддерживает родство, и порву с тем, кто порывает его”».

Сравнение родственных связей с ветвями обусловлено тем, что они переплетаются так же, как и ветви деревьев. Ал-Исмаʻили сказал: «Смысл хадиса в том, слово رَحِمٌ ‘родство’ восходит к имени الرَّحْمَنُ ‘Милостивый’. В этом состоит связь между ними, и это не значит, что кровное родство как-то связано с сущностью Аллаха». Это высказывание передал Ибн Хаджар[1].

[39] (к стр. 45)

Этот хадис передали Ахмад, ал-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи и ан-Насаи со слов ʻАиши и ʻУбады ибн ас-Самита. В версии ʻАиши сообщается, что одна из жён пророка ﷺ сказала: «Но ведь мы не хотим умирать». Он сказал:

لَيْسَ ذَاكِ؛ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ .

«Это не то. Когда смерть подступает к верующему, его радуют вестью о довольстве и милости Аллаха и для него нет ничего желаннее того, что впереди. Он желает встречи с Аллахом, и Аллах желает встречи с ним. А когда смерть подступает к неверующему, ему сообщают весть о мучениях и наказании от Аллаха и для него нет ничего неприятнее того, что впереди. Ему ненавистна встреча с Аллахом, и Аллаху ненавистна встреча с ним».

Ибн ал-Асир в трактате «Нихайа» (С. 829) пишет: «Под встречей с Аллахом подразумевается возвращение в последнюю обитель и получение того, что у Аллаха, а не смерть, потому что смерть ненавистна каждому. Кто покидает этот мир, не любя его, тот желает встречи с Аллахом, а кто отдаёт предпочтение ближнему миру и полагается на него, тому ненавистна встреча с Аллахом, потому что попасть к Нему можно только через смерть».

---

[1] Ибн Хаджар. Фатх. Т. 10. С. 513-514; Албани. Сахих ат-таргиб. Т. 2. С. 338, Т. 3. С. 98.

Ещё раньше схожее мнение высказал имам Абу ‘Убайд ал-Касим ибн Саллам. Он сказал: «Я не считаю, что здесь имеется в виду неприязнь к смерти и её тяготам, потому что вряд ли кто-либо не испытывает неприязни к этому. Порицания заслуживает тот, кто отдаёт предпочтение этому миру, полагается на него и не желает возвращаться к Аллаху и в последнюю обитель». Ал-Хаттаби сказал: «Желать встречи с Аллахом — значит предпочитать последнюю жизнь этому миру, не желать оставаться в нём вечно, а готовиться к расставанию с ним. А не желать встречи с Ним — значит поступать наоборот». Имам ан-Навави сказал: «Смысл хадиса в том, что шариат принимает во внимание то желание или нежелание [встречи с Аллахом], которое возникает в момент смерти, когда покаяние уже не принимается и когда умирающему открывается истина и становится ясно, куда он попадёт».

Эти высказывания процитировал Ибн Хаджар в «Фатх ал-Бари» (11/434-438). Они близки по смыслу и подтверждаются словами Всевышнего:

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُوا۟ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّوا۟ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ
ءَايَـٰتِنَا غَـٰفِلُونَ ﴿٧﴾ أُو۟لَـٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ

«Поистине, тем, которые не надеются на встречу с Нами, довольствуются мирской жизнью и удовлетворяются ею, а также тем, которые пренебрегают Нашими знамениями, пристанищем будет огонь» (сура 10 «Йунус», аяты 7-8).

Земной мир стесняет верующих, его блага не обольщают их, и они устремляются к Аллаху и последней обители. Они не жаждут величия на земле и полагаются на мудрость своего Господа. В то же время они не смиряются с царящей вокруг несправедливостью, а желают наполнить мир светом веры, благочестия и любви. Их устремления верно изложены в словах Зу-н-Нуна ал-Мисри, переданных Ибн ‘Асакиром в «Тарих Димашк» (17/416):

الدرجاتُ الَّتِي عَمِلَ لَهَا أَبْنَاءُ الآخِرَةِ سَبْعُ دَرَجَاتٍ؛ أَوَّلُهَا التَّوْبَةُ ثُمَّ الخَوْفُ ثُمَّ الزُّهْدُ ثُمَّ الشَّوْقُ ثُمَّ الرِّضَا ثُمَّ الحُبُّ ثُمَّ المَعْرِفَةُ. بِالتَّوْبَةِ تَطَهَّرُوا مِنَ الذُّنُوبِ وَبِالخَوْفِ جَازُوا قَنَاطِرَ النَّارِ وَبِالزُّهْدِ تَخَفَّفُوا مِنَ الدُّنْيَا وَتَرَكُوهَا وَبِالشَّوْقِ اسْتَوْجَبُوا المَزِيدَ وَبِالرِّضَا اسْتَعْجَلُوا الرَّاحَةَ وَبِالحُبِّ عَقَلُوْا النِّعَمَ وَبِالمَعْرِفَةِ وَصَلُوْا إِلَى الأَمَلِ .

«Есть семь степеней, ради которых трудятся сыны последней жизни. Первая — покаяние, потом — страх, потом — аскетизм, потом — устремлённость, потом — удовлетворённость, потом — любовь, потом — познание». Потом он сказал: «Благодаря покаянию они очищаются от грехов, благодаря страху преодолевают мосты над адом, благодаря аскетизму освобождаются от ближнего мира и отказываются от него, благодаря устремлённости заслуживают добавку, благодаря удовлетворённости рано обретают покой, благодаря любви связывают блага, а благодаря познанию достигают своих желаний».

[40] **(к стр. 45)**

Слово تِلَاوَةٌ *тилава* указывает как на чтение аятов Корана, так и на следование содержащимся в них повелениям и запретам. Оно восходит к глаголу تَلَا ‘следовать’, ‘вытекать’ и часто употребляется в Священном Коране, когда речь идёт о его чтении:

مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾

«Среди людей писания есть праведные люди, которые читают аяты Аллаха по ночам, падая ниц» (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 113);

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَـٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَـٰرَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

«Поистине, те, которые читают писание Аллаха, совершают намаз и расходуют из того, чем Мы наделили их, тайно и открыто, надеются на сделку, которая не окажется безуспешной» (сура 35 «Творец», аят 29).

Как отметил ар-Рагиб ал-Асфахани, это указывает на то, что прочтение коранических аятов обязывает руководствоваться ими.

Что касается стилистики данного хадиса, то в нём повествование пророка ﷺ сочетается с речью Аллаха, и подобные обороты нередко встречаются в священных текстах. Комментируя это, ‘Али ал-Кари пишет: «Начало хадиса указывает на то, что это речь пророка ﷺ, а его концовка — на то, что это речь Всевышнего. Дело в том, что общение с Аллахом имеет свои тайны. Это общение между любящим и любимым. Всевыш-

ний Аллах поведал Своему пророку ﷺ о том, что произошло между Ним и Его рабом, и пророк ﷺ пересказал это отчасти по смыслу, а отчасти нет»[1].

[41] **(к стр. 45)**

Известно, что посланник Аллаха ﷺ не оставил наследства своим потомкам и ближайшим родственникам. Он не оставил им ни денег, ни недвижимости, а принадлежавшие ему земли он объявил пожертвованием. Абу Давуд передал со слов ‘Аиши, что пророк ﷺ сказал:

لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ وَإِنَّمَا هَذَا الْمَالُ لِآلِ مُحَمَّدٍ لِنَائِبَتِهِمْ وَلِضَيْفِهِمْ فَإِذَا مُتُّ فَهُوَ إِلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِي .

«Мы (т. е. пророки — *К. Э.*) не оставляем наследства, и то, что остаётся после нас, считается пожертвованием. Поистине, это имущество семьи Мухаммада для их нужд и для их гостей, а когда я умру, оно перейдёт к правителю после меня». Ал-Албани в «Сахих ал-джами‘» (7561) назвал хадис достоверным.

Посланники Аллаха лучше других знали, что земные удовольствия и богатство отвлекают от усердного труда ради последней жизни, и поэтому они довольствовались только самым необходимым, а всё остальное расходовали на помощь нуждающимся и на распространение истины. Их главным богатством были знания об Аллахе, о законах религии и мироздания, о сокровенном мире. Они передали эти знания своим последователям, и поэтому их наследниками по праву считаются праведные богословы. Ахмад, Абу Давуд, ан-Насаи, ат-Тирмизи и Ибн Маджа передали со слов Абу ад-Дарды, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِمِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ لَمْ يَرِثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرِثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ .

«Кто встаёт на путь приобретения знаний, того Аллах выводит на один из путей, ведущих в рай. Поистине, ангелы складывают свои крылья перед тем, кто ищет знания, выражая своё доволь-

[1] Кари. Миркат ал-мафатих. Т. 4. С. 362; Рагиб. Муфрадат. С. 82.

ство тем, что он совершает. И, поистине, прощения для учёного просят все те, кто на небесах, и те, кто на земле, и даже кит в морской пучине. Превосходство учёного над поклоняющимся [без знаний] подобно превосходству полной луны над остальными небесными светилами. И, поистине, учёные — наследники пророков, ведь пророки не оставляли в наследство ни динара, ни дирхема, а оставляют в наследство знания, и тот, кто приобрёл их, приобрёл щедрый удел». Ал-Албани в «Сахих ал-джами‘» (6297) назвал хадис достоверным.

Комментируя этот хадис, имам ал-Мунави пишет: «Наследство передаётся самым близким, а ближайшие из последователей в религии — улемы. Они отвернулись от этого мира, обратились к последней жизни и заменяют мусульманам пророков. Они получили два наивысших блага: знания и деяния. И они приобрели две добродетели: совершенство и совершенствование других».

Высказывание пророка ﷺ о наследии пророков подтверждается словами Всевышнего:

«Потом Мы дали писание в наследие тем из Наших рабов, которых Мы избрали» (сура 35 «Творец», аят 32).

В тафсире этого аята имам ал-Байдави пишет: «Это значит: улемам из числа сподвижников и тех, кто пришёл после них, или же умме в целом, потому что Аллах возвысил её над остальными общинами».

Пророк Мухаммад ﷺ был последним звеном в плеяде Божьих посланников, и после него больше не будет ни пророков, ни посланников. Поэтому сегодня обязанность наставлять людей и разъяснять им религию Аллаха возложена на тех, кто унаследовал писание. Но далеко не каждый, кто обладает знаниями о нём, заслуживает называться наследником пророка ﷺ. Его подлинные наследники — это улемы, почерпнувшие из кладези пророческой мудрости знания и правдивость, любовь к поклонению и терпение. Они живут согласно этим знаниям и проповедуют их среди людей, прославляя имя Аллаха и донося Его свет до самых отдалённых уголков земли[1].

[1] Мунави. Файд ал-Кадир. Т. 4. С. 384; Байдави. Анвар ат-танзил. Т. 4. С. 419.

[42] (к стр. 49)

Этот же хадис передали ал-Хаким и Ибн ‘Асакир. Ал-Хаким назвал его иснад достоверным, но аз-Захаби не согласился с ним. Он сослался на то, что среди передатчиков хадиса был ‘Абдаллах ибн Йазид [ибн Адам] ад-Димашки, чьи рассказы имам Ахмад назвал выдуманными. В иснаде версии, вошедшей в «Мустадрак» ал-Хакима, действительно назван ‘Абдаллах ибн Йазид ад-Димашки, но в иснадах ат-Тирмизи и Ибн ‘Асакира упомянут другой передатчик — ‘Абдаллах ибн Раби‘а ибн Йазид ад-Димашки, которого Ибн Хаджар назвал безызвестным *(маджхул)*. Очевидно, ал-Хаким назвал его не по отчеству, а по имени деда, что вполне приемлемо в арабской речи и литературе. Об этом упомянул ал-Албани в «Силсила ал-ахадис ад-да‘ифа» (1125), назвав хадис слабым.

В то же время последняя фраза в хадисе, подчёркивающая достоинство пророка Давуда, усиливается хадисом, переданным Муслимом и Ибн Хузаймой со слов ‘Абдаллаха ибн ‘Амра. В нём сообщается, что пророк ﷺ сказал ему:

صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ كَانَ يَصُوْمُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً؛ إِنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ أَنْ يَطُوْلُ بِكَ الْعُمْرُ .

«Постись, как постился Давуд, и, поистине, он поклонялся больше, чем другие люди. Он постился один день и не постился на другой день, и ты не знаешь, быть может, ты проживёшь долго (т. е. возможно, с возрастом твоё тело ослабеет — *К. Э.*)». Поэтому ал-Албани назвал этот отрывок хадиса достоверным в «Силсила ал-ахадис ас-сахиха» (707). Он также указал на похожие хадисы, переданные со слов Анаса ибн Малика, Абу ад-Дарды и ‘Аты[1].

[43] (к стр. 50)

Слово شُحٌّ ‘скупость’ близко по значению с другим арабским словом بُخْلٌ ‘жадность’, ‘скупость’. Как отмечает ар-Рагиб ал-Асфахани, слово شُحٌّ означает ‘скупость с алчным стремлением к обладанию чем-либо’, а слово بُخْلٌ является антонимом слова ‘щедрость’ и означает ‘нежелание расходовать нажитое, когда

[1] Албани. Силсила ал-ахадис ад-да‘ифа. Т. 3. С. 256; Албани. Силсила ал-ахадис ас-сахиха. Т. 2. С. 324-325.

человек не вправе воздерживаться от этого’.

Ал-Куртуби пишет, что одни знатоки языка считали эти два слова синонимами, а другие считали, что первое из них имеет более узкое значение. В данном аяте под скупостью подразумевается уклонение от выплаты закята и от необязательного расходования средств на родственников, гостей и т. д. Если человек не скупится в этих делах, то его нельзя назвать ни скупым, ни жадным, если даже он не тратится на самого себя; а тот, кто щедро расходует на собственные нужды, но не выплачивает закят и не жертвует на добрые дела, не уберёгся от собственной скупости.

Потом ал-Куртуби привёл рассказ о том, что один мужчина сказал ʻАбдаллаху ибн Масʻуду: «Поистине, я боюсь, что я пропал». Тот спросил: «А в чём дело?» Мужчина ответил: «Я слышал, что Могучий и Великий Аллах сказал: **“А те, кто уберёгся** от собственной скупости, являются преуспевшими”**, — а я скупой человек. Я едва ли выпускаю что-нибудь из рук». Ибн Масʻуд сказал: «Это не та скупость, о которой Всевышний Аллах упомянул в Коране. Скупость, упомянутая Аллахом в Коране, — это несправедливое присвоение имущества своего брата. В твоём случае это жадность, и как же скверно это качество».**

Потом ал-Куртуби привёл изречения ещё нескольких улемов, делавших различия между этими двумя понятиями. Так, Тавус сказал: «Жадный — тот, кто скупится на то, чем владеет сам, а скупой — тот, кто скупится на то, чем владеют другие, желает завладеть их имуществом любым путём, дозволенным и запрещённым, и не довольствуется малым». Ибн Джубайр сказал: «Скупость — это невыплата закята и накопление запрещённого». Ибн ʻУйайна сказал: «Скупость — это несправедливость». Ал-Лайс сказал: «Скупость — это невыполнение обязательных предписаний и нарушение запретов». Ибн ʻАббас сказал: «Скупой — тот, кто потакает своим желаниям и не принимает веру».

Таким образом, укоренившаяся в душе скупость удерживает человека от совершения любых добрых поступков, как связанных с его материальными обязанностями, так и не связанных с ними, и подталкивает его к совершению богопротивных деяний. Абу ал-Хаййадж ал-Асади рассказывал, что встретил мужчину, который, обходя вокруг Каабы, повторял: «О Аллах, защити меня от скупости!» Он не просил ничего другого, и Абу

ал-Хаййадж спросил его о причине этого. Тем мужчиной оказался ‘Абд ар-Рахман ибн ‘Ауф, и он сказал: «Если я уберегусь от собственной скупости, то не буду ни воровать, ни прелюбодействовать, ни грешить».

Подводя итог своему исследованию, ал-Куртуби приходит к заключению, что скупость — один из самых опасных грехов. В подтверждение этого он приводит рассказ Джабира, переданный Ахмадом, Муслимом и ал-Бухари в «ал-Адаб ал-муфрад». В нём сообщается, что пророк Аллаха ﷺ сказал:

اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ .

«Остерегайтесь несправедливости, потому что в день воскресения она обернётся мраком. Остерегайтесь скупости, потому что она погубила ваших предшественников. Она подтолкнула их к тому, что они стали проливать кровь и совершать запретное».

Сообщается, что один царь спросил своих приближённых: «Что больше всего вредит потомку Адама?» Они ответили: «Бедность». Царь сказал: «Скупость хуже бедности, потому что бедняк, найдя что-нибудь, насыщается, а скупой не насыщается никогда»[1].

[44] **(к стр. 50)**

Мы уже отмечали, что положение человека перед Аллахом и степень его веры зависят от совершаемых деяний. Согласно убеждениям большинства приверженцев сунны, деяния являются частью веры. Малик, аш-Шафи‘и, Ахмад, ал-Ауза‘и, Исхак ибн Рахавайх, захириты и некоторые последователи калама считали, что вера складывается из убеждённости в сердце, признания языком и подтверждения в делах. Абу Ханифа и его последователи считали, что вера — это убеждённость в сердце и признание языком. Абу Мансур ал-Матуриди считал, что признание языком не основное, а дополнительное условие. Каррамиты полагали, что вера — это только признание языком. В таком случае получается, что лицемеры тоже являются верующими, хотя каррамиты и признавали, что они получат наказание!

[1] Куртуби. Тафсир. Т. 18. С. 23; Рагиб. Муфрадат. С. 48, 259.

Джахм ибн Сафван (основатель секты джахмитов) и Абу ал-Хасан ас-Салихи (один из кадаритских идеологов) говорили, что вера — это только знание в сердце. Это ещё более ошибочное мнение, поскольку получается, что Фараон, Иблис и многие другие враги Аллаха были верующими. В Священном Коране сообщается, что Муса сказал Фараону:

لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَٰٓؤُلَآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآئِرَ

«Ты уже знаешь, что не кто иной, а только Господь небес и земли ниспослал их как наглядные знамения» (сура 17 «Ночной перенос», аят 102).

В другом аяте о народе Фараона говорится:

وَجَحَدُوا۟ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا

«Они отвергли их несправедливо и надменно, хотя в душе были убеждены в их правдивости» (сура 27 «Муравьи», аят 14).

Мнение большинства подтверждается многочисленными текстами Корана и сунны. Всевышний сказал:

وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِى كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمْ

«Мы назначили киблу, к которой ты поворачивался лицом прежде, только для того, чтобы отличить тех, кто последует за посланником, от тех, кто повернёт вспять. Это оказалось тяжело для всех, кроме тех, кого Аллах повёл прямым путём. Аллах никогда не даст пропасть вашей вере» (сура 2 «Корова», аят 143).

Данный аят был ниспослан после того, как мусульманам было приказано во время намазов поворачиваться лицом не в сторону Эль-Кудса (Иерусалима), а в сторону Заповедной мечети в Мекке. Ибн Касир в своём тафсире приводит слова Ибн ʻАббаса о том, что под верой в данном аяте подразумеваются совершение намазов в направлении первой киблы, доверие по отношению к пророку ﷺ и подчинение ему при обращении лиц в сторону новой киблы.

В «Сахихе» ал-Бухари приводится рассказ ал-Бары ибн ʻАзиба о том, что некоторые мусульмане умерли, пока было приказано

молиться в сторону священного города (т. е. Эль-Кудса), и люди спросили: «А что будет с ними?» Тогда был ниспослан аят: **«Аллах никогда не даст пропасть вашей вере»**. Ат-Тирмизи передал похожий хадис со слов Ибн ʻАббаса и назвал его достоверным.

Что касается свидетельств из сунны, то ограничимся упоминанием лишь нескольких из них. Муслим передал со слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ .

«Вера состоит из семидесяти (или шестидесяти) с лишним ответвлений, высшее из которых — слова “нет божества, кроме Аллаха”, а низшее — удаление с дороги того, что доставляет неприятность. И стыдливость — одно из ответвлений веры». В этом предании упомянуты все три составляющие веры: деяния сердца (стыдливость), слова (свидетельство единобожия) и поступки (удаление с дороги того, что доставляет неприятность).

Абу Давуд передал со слов Абу Умамы, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَنْ أَحَبَّ لله، وَأَبْغَضَ للهِ، وَأَعْطَى للهِ، وَمَنَعَ للهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ .

«Кто любит ради Аллаха, ненавидит ради Аллаха, даёт ради Аллаха и удерживает ради Аллаха, тот достиг совершенства веры». Ал-Албани в «Силсила ал-ахадис ас-сахиха» (1/728-729) назвал иснад хадиса хорошим и привёл несколько усиливающих его сообщений.

Ал-Бухари, Муслим и Абу Давуд передали со слов Ибн ʻАббаса, что посланник Аллаха ﷺ приказал уверовать в одного Аллаха, а потом спросил:

هَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ ؟ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسًا مِنَ الْمَغْنَمِ .

«А знаете ли вы, что такое вера? Это свидетельство “нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад — посланник Аллаха”, совершение намаза, выплата закята и отчисление пятой части из трофеев».

Ал-Байхаки в «Шуʻаб ал-иман» (66) передал слова ал-Хасана ал-Басри:

لَيْسَ الْإِيمَانُ بِالتَّحَلِّي وَلَا بِالتَّمَنِّي، وَلَكِنْ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ، وَصَدَّقَتْهُ الْأَعْمَالُ، مَنْ قَالَ حَسَنًا وَعَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ رَدَّهُ اللهُ عَلَى قَوْلِهِ، وَمَنْ قَالَ حَسَنًا وَعَمِلَ صَالِحًا رَفَعَهُ الْعَمَلُ، ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ:

«Вера заключается не в самовосхвалении и не в мечтании. Вера — в том, что запечатлелось в сердцах и чему были верны дела. Слова того, кто говорил благое, а совершал плохое, Аллах отвергнет, а того, кто говорил благое и совершал благое, возвысят его деяния, потому что Всевышний Аллах сказал:

إِلَيۡهِ يَصۡعَدُ ٱلۡكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلۡعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرۡفَعُهُۥۚ

«К Нему восходит прекрасное слово, и праведное деяние возносит [человека]» (сура 35 «Творец», аят 10)».

Более подробно об аргументах сторон по данному вопросу можно прочесть в трудах по вероучению. Но важно знать, что мнение большинства приверженцев сунны отличается от мнения Абу Ханифы только по форме, но не по содержанию. Большинство считало деяния составной частью веры, а Абу Ханифа — требованием веры. Между тем улемы всех четырёх мазхабов были единодушны в том, что мусульманин, совершающий тяжкие грехи, не становится неверующим и его участь зависит от воли Аллаха, который может либо простить его, либо наказать. Как справедливо отметил Ибн Абу ал-‘Изз, такого рода разногласия не влекут за собой искажения мировоззрения, а лучше всего об этом известно Аллаху!

Вместе с тем неправильно полагать, что успех в последней жизни зависит от многочисленности праведных деяний. Из хадиса Абу Хурайры, который автор приводит в тексте, неправильно делать именно такой вывод. Из сунны известно, что никто не попадёт в рай благодаря своим деяниям, но только по милости Аллаха. Есть немало свидетельств того, что многочисленность праведных поступков имеет большое значение, но ещё более важны их искренность, соответствие велениям Аллаха и Его пророка ﷺ и степень приносимой ими пользы.

Поэтому Абу Бакр ибн ‘Аййаш сказал:

مَا سَبَقَكُمْ الصِّدِّيقُ بِكَثْرَةِ صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ وَلَكِنْ بِشَيْءٍ وَقَرَ فِي قَلْبِهِ .

«Абу Бакр [ас-Сиддик] опередил вас не количеством молитв и постов, а тем, что запечатлелось в его сердце». Об этом сооб-

щил Ибн Таймиййа в «Минхадж ас-сунна ан-набавиййа». Развивая эту мысль, он пишет: «Деяния различаются в зависимости от веры и искренности в сердцах. Двое мужчин могут стоять в одном ряду, а между их намазами может быть разница как между небом и землёй, и не каждый, кто изгибает колючую ветку, освобождая дорогу, заслуживает прощение. Всевышний Аллах сказал:

لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ

«Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобоязненность» (сура 22 «Паломничество», аят 37).

Люди совершают жертвоприношения, но ни пролитая кровь, ни съёденное или пожертвованное мясо не доходят до Аллаха, но до Него доходит богобоязненность в их сердцах»[1].

[45] **(к стр. 51)**

Абу ал-Хасан ʻАли ибн Абу Талиб ибн ʻАбд ал-Мутталиб ибн Хашим ибн ʻАбд Манаф ал-Кураши — двоюродный брат и зять пророка Мухаммада ﷺ, четвёртый праведный халиф и один из десятерых мужчин, которым при жизни был обещан рай. Его мать — Фатима бинт Асад ибн Хашим ибн ʻАбд Манаф ибн Кусайй. Говорят, она была первой хашимиткой, которая родила ребёнка от другого хашимита. Она приняла ислам и совершила хиджру в Медину.

ʻАли был младшим сыном в семье, а его братьев звали Талиб, ʻАкил и Джаʻфар. С ранних лет он воспитывался в доме посланника Аллаха ﷺ и стал вторым человеком после Хадиджи, принявшим ислам. Относительно возраста, в котором ʻАли обратился в ислам, существуют определённые разногласия. Согласно Ибн Исхаку, ему было десять лет. Ибн ʻАбд ал-Барр отдал предпочтение мнению о том, что ему было тринадцать лет. Во втором году хиджры ʻАли ибн Абу Талиб женился на Фатиме, дочери пророка Мухаммада ﷺ, которая до самой смерти оставалась его единственной женой.

[1] Байхаки. Шуʻаб ал-иман. Т. 1. С. 80-81; Ибн Абу ал-ʻИзз. Шарх. С. 331-357; Ибн Таймиййа. Минхадж ас-сунна. Т. 6. С. 221-222; Ибн Касир. Тафсир. Т. 1. С. 252-253; Ибн ал-ʻУсаймин. Шарх ал-ʻакида. Т. 2. С. 230-232.

Сподвижники часто называли его Абу Турабом, что буквально означает ‘отец песка’, ‘запылённый’. Это прозвище ему дал посланник Аллаха ﷺ, и оно нравилось самому ‘Али. Ал-Бухари и Муслим передали со слов Сахла ибн Са‘да, что однажды посланник Аллаха ﷺ пришёл в дом своей дочери Фатимы и ‘Али не оказалось дома. Он спросил: «Где сын твоего дяди?» Она ответила: «Мы поссорились, и он вышел из дома рассерженный и не стал отдыхать у меня днём». Посланник Аллаха ﷺ попросил какого-то человека:

انْظُرْ أَيْنَ هُوَ .

«Посмотри, где он!» Вернувшись, тот сказал: «Посланник Аллаха, он спит в мечети». Посланник Аллаха ﷺ отправился к нему. Накидка ‘Али спала с его бока, а сам он лежал, испачкавшись в пыли. Тогда посланник Аллаха ﷺ начал стряхивать с него пыль, приговаривая:

قُمْ أَبَا تُرَابٍ، قُمْ أَبَا تُرَابٍ .

«Вставай, Абу Тураб! Вставай, Абу Тураб!»

Известно, что ‘Али ибн Абу Талиб принимал участие во всех сражениях и походах пророка ﷺ, кроме похода на Табук. В тот год пророк ﷺ оставил его править Мединой вместо себя. Ал-Бухари и Муслим передали рассказ Са‘да ибн Абу Ваккаса о том, что посланник Аллаха ﷺ, отправившись в поход на Табук, оставил ‘Али вместо себя [в Медине]. Тот спросил: «Неужели ты оставляешь меня среди женщин и детей?» Он сказал:

أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي ؟

«Разве ты не согласен занять при мне такое же место, какое Харун занимал при Мусе, с той лишь разницей, что после меня не будет пророка?»

Одним из достоинств ‘Али ибн Абу Талиба стало пророческое свидетельство о том, что он любил Аллаха и Его посланника ﷺ и что Аллах и Его посланник ﷺ любили его. Ал-Бухари и Муслим передали со слов Сахла ибн Са‘да, что во время битвы за Хайбар посланник ﷺ сказал:

لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ - أَوْ لَيَأْخُذَنَّ بِالرَّايَةِ - غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَوْ قَالَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ .

«Завтра я вручу знамя человеку, который любит Аллаха и Его посланника и которого любят Аллах и Его посланник. Посред-

ством его Аллах ниспошлёт победу». Люди шумно спорили всю ночь о том, кому из них будет вручено знамя. Утром они явились к посланнику Аллаха ﷺ, и каждый из них надеялся получить знамя. Он спросил:

أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؟

«Где ʻАли ибн Абу Талиб?» Ему ответили: «У него воспалились глаза». Он послал за ним, а когда ʻАли прибыл, он поплевал ему в глаза, а затем помолился за него Аллаху. ʻАли исцелился, будто вовсе не болел, и тогда он вручил ему знамя и сказал:

انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ .

«Передвигайся без спешки, пока не достигнешь их земель. Затем призови их к исламу и сообщи им об их обязанностях перед Аллахом. Клянусь Аллахом, если Он наставит посредством тебя хотя бы одного человека на прямой путь, то это будет для тебя лучше, чем рыжие верблюды».

ʻАли ибн Абу Талиб принадлежал к числу людей дома пророка ﷺ, которых Всевышний Аллах очистил от грехов и скверных качеств. В Священном Коране сказано:

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

«Поистине, Аллах желает лишь избавить вас, обитатели дома, от скверны и очистить вас полностью» (сура 33 «Союзники», аят 33).

В «Сахихе» имама Муслима приводится рассказ Саʻда ибн Абу Ваккаса о том, что после ниспослания аята تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ **«Давайте призовём наших сыновей и ваших...»** (сура 3 «Семейство ʻИмрана», аят 61) посланник Аллаха ﷺ позвал к себе ʻАли, Фатиму, Хасана и Хусайна, а потом сказал:

اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي .

«О Аллах, вот моя семья!»

ʻАли обладал превосходными знаниями в различных областях шариата. Сподвижники признавали его превосходство в умении выносить правильные судебные решения и распределять наследство. К его советам прислушивались халифы ʻУмар ибн ал-Хаттаб и ʻУсман ибн ʻАффан. После гибели последнего в конце 35 г. х. он был избран халифом и правил на протяжении

почти пяти лет, стремясь добиться повиновения со стороны сирийского наместника Му‘авийи ибн Абу Суфйана, с одной стороны, и положить конец мятежу хариджитов — с другой стороны.

В сафаре 38 г. х. армия халифа ‘Али нанесла разгромное поражение отряду повстанцев-хариджитов при Нахраване (на западе Ирана). Однако внутриполитическая ситуация в Халифате оставалась нестабильной: Му‘авийа с переменным успехом продолжал борьбу за установление контроля над областями Аравии и над Египтом. На рассвете 17 рамадана 40 г. х. ‘Али ибн Абу Талиб был смертельно ранен хариджитом по имени ‘Абд ар-Рахман ибн Мулджам ал-Муради и скончался через несколько дней. Да будет Всевышний Аллах доволен им и его славным родом![1]

[46] (к стр. 51)

Са‘д ибн ар-Раби‘ ибн ‘Амр ал-Хазраджи ал-Хариси — известный сподвижник пророка ﷺ, принявший участие в обоих присягах на верность в местечке Акаба. Он знал грамоту ещё в доисламские времена и был писарем. После переселения мусульман в Медину он стал побратимом ‘Абд ар-Рахмана ибн ‘Ауфа, немедленно изъявив готовность отдать ему половину своего имущества и даже развестись с одной из двух жён, чтобы тот мог жениться на ней. ‘Абд ар-Рахман отказался от его предложения и в ответ помолился за него.

Са‘д принял участие в битве при Бадре и пал за веру в сражении при Ухуде. Ибн Исхак привёл рассказ о том, что во время боя посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَنْ رَجُلٌ يَنْظُرُ لِي مَا فَعَلَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ ؟

«Кто тот мужчина, который узнает для меня, что стало с Са‘дом ибн ар-Раби‘?» Один из ансаров вызвался и отправился искать его среди убитых. Он нашёл Са‘да раненым и неподвижным, при последнем издыхании. Он сказал ему: «О Са‘д! Посланник Аллаха ﷺ велел мне узнать, жив ты или мёртв». Са‘д ответил: «Поистине, я уже среди умерших. Так и передай посланнику

[1] Ибн ‘Абд ал-Барр. Исти‘аб. Т. 3. С. 1089-1133; Захаби. Тазкира ал-хуффаз. Т. 1. С. 10-13; Ибн Хаджар. Фатх. Т. 7. С. 89-95; Шайх. ‘Акида. С. 259-274.

Аллаха ﷺ и скажи, что Са‘д говорит ему: “Пусть Аллах вознаградит тебя за меня наилучшим образом, как только вознаграждают пророков за их последователей”. И передай твоему народу мои пожелания мира и скажи им, что Са‘д говорит: “Поистине, у вас не будет оправдания перед Аллахом, если они доберутся до вашего пророка, пока бегают ваши глаза”».

Ал-Байхаки в «Далаил ан-нубувва» привёл похожий рассказ, и в нём сообщается, что мужчиной, которого пророк ﷺ послал искать Са‘да ибн ар-Раби‘, был Зайд ибн Сабит. В нём также говорится, что пророк ﷺ велел ему передать Са‘ду пожелания мира и что на теле убитого было семьдесят ран.

После гибели Са‘да ибн ар-Раби‘ его имущество перешло к его брату, а две его дочери ничего не получили. В связи с этим вдова Са‘да привела своих дочерей к посланнику Аллаха ﷺ и пожаловалась на их дядю. Имам Ахмад и др. передали со слов Джабира ибн ‘Абдаллаха, что именно по их поводу были ниспосланы аяты о распределении наследства в начале суры «Женщины»[1].

[47] **(к стр. 51)**

‘Абд ар-Рахман ибн ‘Ауф принадлежал к курайшитскому роду бану зухра. Во времена невежества его звали ‘Абд ‘Амр или ‘Абд Ка‘ба, а после его обращения в ислам пророк Мухаммад ﷺ нарёк его ‘Абд ар-Рахманом. Родился через десять лет после похода Абрахи ал-Асбахи на Мекку. Его матерью была аш-Шифа’ бинт ‘Ауф, тоже из рода бану зухра. Он был одним из первых восьми мусульман, совершил хиджру в Абиссинию, потом вернулся в Мекку и оттуда переселился в Медину. Он принял участие в битве при Бадре и в последующих сражениях, и пророк ﷺ назвал его в числе десяти сподвижников, которым был обещан рай. При жизни он назначил его наместником в Дума-эль-Джандаль, где проживало арабское племя бану калб. ‘Умар ибн ал-Хаттаб, находясь при смерти, включил его в совет из шестерых старейшин, которым было поручено избрать между собой халифа, и члены совета поручили ‘Абд ар-Рахману руководить принятием решения.

В сунне много свидетельств превосходства ‘Абд ар-Рахмана ибн

[1] Ибн ‘Абд ал-Барр. Исти‘аб. Т. 2. С. 589-591; Захаби. Сийар. Т. 1. С. 318-320.

ʻАуфа. Достаточно сказать, что во время похода на Табук посланник Аллаха ﷺ, опоздав на начало рассветного намаза, совершил позади него один ракат. Эту историю передали Муслим в «Сахихе» и Абу Давуд в «Сунане».

Ал-Хаким передал со слов матери правоверных Умм Саламы, что посланник Аллаха ﷺ сказал своим жёнам:

إِنَّ الَّذِي يَحْنُو عَلَيْكُمْ بَعْدِي هُوَ الصَّادِقُ الْبَارُّ اللَّهُمَّ اسْقِ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ مِنْ سَلْسَبِيلِ الْجَنَّةِ .

«Тот, кто проявит сострадание к вам после меня, будет правдивым и добродетельным. О Аллах, напои ʻАбд ар-Рахмана ибн ʻАуфа из райского Салсабила». Ал-Хаким назвал хадис достоверным согласно требованиям ал-Бухари и Муслима, и с ним согласился аз-Захаби.

Ал-Хаким передал со слов Абу Саламы ибн ʻАбд ар-Рахмана ибн ʻАуфа, что однажды он вошёл к ʻАише, и она рассказала ему, что посланник Аллаха ﷺ говорил:

أَمْرُكُنَّ مِمَّا يُهِمُّنِي بَعْدِي وَلَنْ يَصْبِرَ عَلَيْكُنَّ إِلَّا الصَّابِرُونَ .

«Меня волнует то, что будет с вами после меня, и терпеливо отнестись к вам смогут только стойкие». Потом она сказала: «Пусть Аллах напоит твоего отца из райского Салсабила». Ал-Хаким назвал хадис достоверным согласно требованиям ал-Бухари и Муслима, и с ним согласился аз-Захаби. Ал-Албани в «Силсила ал-ахадис ас-сахиха» (4/125-126) назвал иснад хадиса хорошим, но упомянул похожие сообщения, которые усиливают его.

ʻАбд ар-Рахман ибн ʻАуф был одним из богатых сподвижников и щедро расходовал своё имущество на нужды мусульман. Отличаясь набожностью и богобоязненностью, он много плакал и молил Аллаха уберечь его от скупости. Ибн ʻАбд ал-Барр в «Истиʻабе» (2/848-849) передал со слов Умм Саламы, что однажды ʻАбд ар-Рахман ибн ʻАуф вошёл к ней и сказал: «Мать моя, я боюсь, что моё большое богатство погубит меня, ведь я самый богатый среди курайшитов». Она сказала: «Сын мой, делай пожертвования, ибо, поистине, я слышала, как посланник Аллаха ﷺ сказал:

إِنَّ مِنْ أَصْحَابِي مَنْ لَا يَرَانِي بَعْدَ أَنْ أُفَارِقَهُ .

“Поистине, среди моих сподвижников будет тот, кто не увидит

меня после нашего расставания"». Выйдя от неё, ʻАбд ар-Рахман повстречался с ʻУмаром и рассказал ему об этом. ʻУмар пришёл к ней и сказал: «Ради Аллаха, скажи, это я». Она ответила: «Нет, клянусь Аллахом, но никому больше я не сообщу об этом».

В том же сочинении (2/848) сообщается, что перед смертью ʻАбд ар-Рахман ибн ʻАуф подарил свободу 31 рабу, а когда приблизился его час, он сильно заплакал. Его спросили о причине этого, и он сказал: «Поистине, Мусʻаб ибн ʻУмайр был лучше меня, он скончался при жизни посланника Аллаха ﷺ и у него не было [даже покрывала], чтобы обернуть его тело. Поистине, Хамза ибн ʻАбд ал-Мутталиб был лучше меня, и для него мы тоже не нашли савана. Поистине, я боюсь оказаться среди тех, кому блага были заранее дарованы в мирской жизни, и боюсь, что из-за большого богатства я отстану от моих товарищей».

Ибн Касир сообщил, что перед смертью ʻАбд ар-Рахман завещал каждому из оставшихся в живых участников битвы при Бадре, а таковых было сто человек (и среди них были ʻУсман ибн ʻАффан и ʻАли ибн Абу Талиб), по четыреста динаров, и они приняли их. Он скончался в 31 или 32 г. х. в возрасте более 70 лет и был похоронен на мединском кладбище Баки. Заупокойной молитвой по нему руководил халиф ʻУсман ибн ʻАффан[1].

[48] **(к стр. 51)**

Из приказа посланника ﷺ устроить свадьбу следует, что свадебный пир относится к обязательным предписаниям, связанным с бракосочетанием. Этого мнения придерживались захириты, а также некоторые маликиты, шафииты и ханбалиты. Они опирались на хадис ʻАбд ар-Рахмана ибн ʻАуфа и на то, что отвечать на приглашение на свадьбу обязательно. Это мнение назвал очевидным имам аш-Шаукани. Его же поддержал шейх ал-Албани, сославшись на хадис, переданный Ахмадом, ат-Табарани и ат-Тахави со слов ал-Бурайды: «Когда ʻАли посватался к Фатиме, посланник Аллаха ﷺ сказал:

إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيمَةٍ .

"При женитьбе необходимо справить свадьбу"». Ибн Хаджар

[1] Ибн ʻАбд ал-Барр. Истиʻаб. Т. 2. С. 844-850; Ибн Касир. Бидайа. Т. 7. С. 163-165.

назвал иснад хадиса неплохим, и с ним согласился ал-Албани. Тем не менее большинство считало свадьбу не обязательным, а желательным предписанием. Ал-Байхаки передал слова имама аш-Шафи‘и: «Я не знаю, чтобы пророк ﷺ приказал справлять свадьбу кому-либо, кроме ‘Абд ар-Рахмана [ибн ‘Ауфа], и я не знаю, чтобы [пророк ﷺ сам] не справлял её»[1].

[49] **(к стр. 52)**

Абу Талха ал-Ансари — известный сподвижник пророка ﷺ, приходился ему родственником по материнской линии. Его имя — Зайд ибн Сахл ибн ал-Асвад ал-Хазраджи ан-Наджжари. Его мать ‘Убада бинт Малик тоже принадлежала к бану малик ибн ан-наджжар. Он был одним из двенадцати старейшин Ясриба, присягнувших на верность посланнику ﷺ в местечке Акаба. Он также принял участие в битве при Бадре и последующих сражениях пророка ﷺ. В битве при Ухуде он грудью прикрывал посланника Аллаха ﷺ, не переставая выпускать стрелы в наступающих язычников. В «Муснаде» Ахмада приводится достоверный рассказ Анаса ибн Малика о том, что всякий раз, когда Абу Талха выпускал стрелу, посланник Аллаха ﷺ провожал её взглядом, а Абу Талха отстранял его рукой, говоря: «Вот так, посланник Аллаха, чтобы стрела не попала в тебя».

В «Сахихах» ал-Бухари и Муслима приводится его же рассказ о том, что в битве при Ухуде люди обратились в бегство, бросив пророка ﷺ, но Абу Талха стоял перед ним, прикрывая его своим щитом. Абу Талха был хорошим лучником и туго натягивал свой лук. В тот день он сломал два или три лука. Когда кто-нибудь проходил мимо с колчаном стрел, пророк ﷺ говорил ему:

انْشُرْهَا لِأَبِي طَلْحَةَ .

«Рассыпь их перед Абу Талхой!» Когда же он выглядывал, чтобы взглянуть на врагов, Абу Талха говорил ему: «Пусть мой отец и моя мать станут выкупом за тебя! Не выглядывай, иначе тебя поразит вражеская стрела. Пусть моя грудь заслоняет твою!» В этом же хадисе сообщается, что в тот день меч дважды или трижды падал из рук Абу Талхи.

---

[1] Ибн Хаджар. Фатх. Т. 9. С. 287; Шаукани. Найл ал-аутар. Т. 3. Ч. 6. С. 593-594; Сан‘ани. Субул ас-салам. Т. 3. С. 222; Албани. Адаб аз-зифаф. С. 72.

Абу Талха героически проявил себя и в битве при Хунайне, когда мусульмане были близки к поражению. Абу Давуд передал достоверный рассказ Анаса о том, что в день битвы при Хунайне посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ .

«Кто убил неверующего [в бою], тому достаётся его имущество». И в тот день Абу Талха убил двадцать вражеских воинов, оставив себе их имущество. Отмечая его доблесть и отвагу, посланник Аллаха ﷺ говорил:

صَوْتُ أَبِي طَلْحَةَ فِي الجَيْشِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ .

«Голос Абу Талхи среди воинов лучше, чем тысяча человек». Этот хадис передал Симавайх со слов Анаса, и ал-Албани назвал его достоверным в «Сахих ал-джами‘» (3800).

История обращения Абу Талхи в ислам связана с его женитьбой на Умм Сулайм. Это произошло после кончины её мужа Малика ибн ан-Надра, отца Анаса ибн Малика. По словам Анаса, когда Абу Талха посватался к его матери, она ответила: «Я согласна выйти за тебя. Таким, как ты, не отказывают. Но ведь ты неверующий... Если ты примешь ислам, это будет твоим брачным даром, и я не попрошу тебя ни о чём другом». Тогда Абу Талха принял ислам, и они поженились. ‘Абд ар-Раззак, ат-Тайалиси и ат-Табарани в «ал-Му‘джам ал-кабир» передали через достоверный иснад слова Сабита ал-Бунани: «Мы не слышали, чтобы кто-нибудь получил более ценный брачный дар, чем Умм Сулайм. Это было обращение [Абу Талхи] в ислам».

Во время прощального паломничества пророк ﷺ поручил Абу Талхе раздать мусульманам его сбритые волосы. Об этом сообщил Муслим со слов Анаса ибн Малика. После смерти посланника ﷺ Абу Талха регулярно постился, прерывая пост лишь во время поездок и во время болезни. Он был известен своим особым мнением о том, что пост не прерывается, если постящийся проглотит градину. Он считал, что градины несут в себе благословение от Аллаха и не являются ни едой, ни питьём. Однако другие сподвижники не разделяли его точки зрения.

Согласно сообщению Ибн Са‘да, Абу Талха скончался на корабле во время морского похода на Средиземном море. Моряки смогли причалить и похоронить его лишь спустя неделю, но за семь дней его труп нисколько не разложился. Это подтвержда-

ется сообщениями о том, что Абу Талха скончался в 51 г. х. Однако, по мнению большинства биографов, он умер в Медине в 34 г. х. и заупокойную молитву по нему совершил халиф ʻУсман ибн ʻАффан. Да будет доволен всеми ими Всевышний Аллах![1]

[50] (к стр. 52)

Абу Йахйа Сухайб ибн Синан ар-Руми — славный сподвижник пророка ﷺ, один из первых мекканцев, обратившихся в ислам. Прозвище *руми* ʻвизантиецʼ получил из-за того, что вырос в Византии, а после переселения в Аравию так и не сумел избавиться от акцента. Между биографами не было разногласий относительно того, что он происходил из арабского племени. Одни считали, что он принадлежал к бану ан-намир ибн касит. Ибн Исхак и некоторые другие возводили его родословную к Хузайме ибн Каʻбу.

Сообщается, что отец или дядя Сухайба были наместниками персидского царя в Эль-Убулле. Его мать звали Салма бинт Каʻид. Во время войны с Византией их земли подверглись нападению императорских войск, и Сухайб, будучи ребёнком, попал в плен. Относительно того, как он попал в Аравию, существуют разногласия. Согласно одним сообщениям, мекканец ʻАбдаллах ибн Джадʻан ат-Тайми купил его, подарил ему свободу и скончался ещё до начала миссии Мухаммада ﷺ. В других источниках говорится, что Сухайб бежал из Византии с большим богатством и поселился в Мекке, где стал союзником ʻАбдаллаха ибн Джадʻана.

Сухайб одним из первых принял ислам и рано объявил себя последователем посланника Аллаха ﷺ. Поскольку у него не было родственников среди курайшитов, он вместе с рабами и другими беззащитными мусульманами испытал на себе тяжесть гнева неверующих мекканцев. Хиджра в Медину стала для него ещё одним испытанием. Не желая отпускать Сухайба, язычники напоминали ему о том, что в своё время он нашёл покой и пристанище именно среди них.

В «Мустадраке» ал-Хакима приводится рассказ ʻИкримы о том, что, когда Сухайб совершал хиджру, мекканцы начали преследовать его. Тогда он вынул из своего колчана сорок стрел и ска-

[1] Ибн ʻАбд ал-Барр. Истиʻаб. Т. 2. С. 553-555; Захаби. Сийар. Т. 2. С. 27-34.

зал: «Пока вы доберётесь до меня, я успею пронзить каждого из вас одной стрелой, а затем возьмусь за меч. Но вы знаете, что я мужчина и я оставил в Мекке двух рабынь. Возьмите их себе». Тогда же пророку ﷺ был ниспослан аят:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡرِى نَفۡسَهُ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ رَءُوفُۢ بِٱلۡعِبَادِ

«Среди людей есть и такой, который продаёт свою душу, стремясь к довольству Аллаха, и Аллах сострадателен к рабам» (сура 2 «Корова», аят 207). Когда же он прибыл в Медину, пророк ﷺ сказал ему:

أَبَا يَحْيَى رَبِحَ البَيْعُ .

«Абу Йахйа, торговля принесла тебе прибыль». А затем он прочёл ему этот аят.

Сухайб был известен своей щедростью и правдивостью. Он пользовался доверием и уважением среди мусульман. Когда халиф ‘Умар ибн ал-Хаттаб, получив смертельное ранение, создал совет из шестерых сподвижников, именно Сухайбу было поручено руководить коллективным намазом до избрания нового главы мусульман. У него было восемь сыновей: ‘Усман, Сайфи, Хамза, Са‘д, ‘Ибад, Хубайб, Салих и Мухаммад. Прозвище-кунью Абу Йахйа ему дал сам посланник Аллаха ﷺ.

Сухайб ар-Руми скончался в Медине в шаввале 38 г. х. Наряду с ‘Абдаллахом ибн ‘Умаром он был в числе тех сподвижников, которые решили не вовлекаться в конфликт между халифом ‘Али ибн Абу Талибом и сирийским наместником Му‘авийей ибн Абу Суфйаном. Да будет доволен всеми ими Всевышний Аллах![1]

[51] **(к стр. 53)**

‘Абдаллах ибн ‘Абд ал-Асад ибн Хилал ал-Кураши ал-Махзуми (больше известный как Абу Салама) — славный сподвижник пророка ﷺ, вплоть до своей кончины был женат на матери правоверных Умм Саламе. Он приходился посланнику Аллаха ﷺ молочным братом, так как служанка Абу Лахаба Сувайба вскормила их обоих, а ещё раньше — Хамзу ибн ‘Абд ал-Мутталиба. Его мать Барра бинт ‘Абд ал-Мутталиб ибн Хашим была тёткой

---

[1] Ибн ‘Абд ал-Барр. Исти‘аб. Т. 2. С. 726-733; Захаби. Сийар. Т. 2. С. 17-26.

пророка ﷺ по отцовской линии. Согласно Ибн Исхаку, он был одиннадцатым принявшим ислам и был в числе первых переселенцев в Абиссинию. После хиджры в Медину принял участие в битве при Бадре. В том же году, выступив в поход ал-ʻАшира, пророк ﷺ оставил его править Мединой вместо себя.

В битве при Ухуде Абу Салама получил ранение, которое он залечивал в течение целого месяца. В мухарраме 3 г. х. посланник Аллаха ﷺ вручил ему знамя и отправил его во главе ста пятидесяти всадников напасть на земли бану асад. Этот поход продолжался чуть больше десяти дней и завершился благополучным возвращением мусульман в Медину.

В джумада-л-ахира того же года Абу Салама скончался. Перед смертью он взмолился: «О Аллах, замени меня моей семье тем, кто лучше!» Овдовевшая Умм Салама часто вспоминала его слова и говорила: «Кто же может быть лучше Абу Саламы?!» Всевышнему было угодно, чтобы сам посланник Аллаха ﷺ посватался к ней и чтобы она стала матерью правоверных, а её дети ʻУмар, Салама и Зайнаб получили воспитание в доме посланника ﷺ.

Муслим передал со слов Умм Саламы, что посланник Аллаха ﷺ говорил:

إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ أَوِ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ .

«Когда навещаете больного или умирающего, говорите только хорошее, потому что после ваших слов ангелы говорят: “Аминь!”» Когда Абу Салама скончался, я пришла к пророку ﷺ и сказала: «Посланник Аллаха, Абу Салама уже умер». Он сказал мне:

قُولِى اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى وَلَهُ وَأَعْقِبْنِى مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً .

«Говори: “О Аллах, прости меня и его и возмести мне его наилучшим образом /Аллахумма гфир ли ва ляху ва аʻкибни минху ʻукба хасана”». Позднее она рассказывала: «И Аллах заменил его тем, кто оказался лучше для меня, — Мухаммадом ﷺ»[1].

[52] **(к стр. 53)**

Танъим — местечко, расположенное на границе священной

[1] Ибн ʻАбд ал-Барр. Истиʻаб. Т. 3. С. 939-940; Захаби. Сийар. Т. 1. С. 150-153.

территории Мекки приблизительно в 4 км от города (в настоящее время в его пределах), по дороге в Медину. Оно получило такое название из-за того, что находится между двумя горами Наӣм и На̄им. Отсюда жители Мекки обычно вступают в ихрам для совершения малого паломничества *(‘умра)*[1].

[53] (к стр. 54)

Билал ибн Рабах — известный сподвижник и муэдзин пророка ﷺ, вольноотпущенник Абу Бакра ас-Сиддика. Он был эфиопского происхождения, хотя существует мнение, что он принадлежал к арабам Хиджаза. Одним из первых обратился в ислам и на протяжении нескольких лет подвергался преследованиям и пыткам со стороны язычников. После хиджры в Медину принял участие в битве при Бадре и в последующих сражениях.

Согласно Ибн Хишаму, Абу Бакр обменял его с Умаййей ибн Халафом на темнокожего язычника, а потом подарил ему свободу. По другой версии, когда владельцы Билала узнали о принятии им ислама, они начали пытать его под палящим солнцем. Они говорили: «Твои боги ал-Лат и ал-‘Узза!» А он отвечал: «Единый! Единый!» Узнав об этом, Абу Бакр пришёл к ним и сказал: «Зачем вам убивать его? Он всё равно не покорится вам». Они сказали: «Тогда выкупи его». И он выкупил его за семь окий и подарил ему свободу. В «Хилйа ал-аулийа» Абу Ну‘айма сообщается, что Абу Бакр заплатил за него пять окий золота. Язычники сказали: «Если бы ты согласился заплатить всего одну окию, мы всё равно продали бы его». Абу Бакр же ответил: «А если бы вы потребовали за него сто окий, я всё равно купил бы его». Аз-Захаби (1/353) назвал иснад сообщения сильным.

Билал был одним из тех сподвижников, которым ещё при жизни был обещан рай. В «Сахихах» ал-Бухари и Муслима приводится рассказ Джабира о том, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

رَأَيْتُنِي دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْصَاءِ امْرَأَةِ أَبِي طَلْحَةَ وَسَمِعْتُ خَشَفَةً فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا؛ فَقَالَ : هَذَا بِلَالٌ؛ وَرَأَيْتُ قَصْرًا بِفِنَائِهِ جَارِيَةٌ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا فَقَالَ : لِعُمَرَ؛ فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَأَنْظُرَ إِلَيْهِ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ .

«Войдя в рай, я встретил там Румайсу, жену Абу Талхи. Я ус-

[1] Хамави. Му‘джам ал-булдан. Т. 2. С. 49.

лышал там чьи-то шаги и спросил: “Кто это?” Мне ответили: “Это Билал”. Ещё я увидел дворец, во дворе которого стояла девушка. Я спросил: “Чей он?” Мне сказали: “‘Умара ибн ал-Хаттаба”. Я хотел войти, чтобы осмотреть его, но вспомнил, что ты ревнив». Тут ‘Умар сказал: «Пусть мой отец и моя мать будут выкупом за тебя, посланник Аллаха. Неужели я стану ревновать к тебе?»

Сообщается, что причиной его попадания в рай стали добровольные намазы, которые он регулярно совершал после омовения. Ал-Бухари и Муслим передали со слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха ﷺ сказал Билалу:

حَدِّثْنِى بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ عِنْدَكَ فِى الإِسْلاَمِ مَنْفَعَةً فَإِنِّى سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشْفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَىَّ فِى الْجَنَّةِ .

«Расскажи мне о поступке, который ты совершил, будучи мусульманином, и на который надеешься больше всего. Поистине, этой ночью я слышал звук от твоих сандалий перед собой в раю». Он сказал: «Из совершённых мной поступков я больше всего надёюсь на то, что в любое время дня и ночи, очистившись наилучшим образом, я обязательно молюсь моему Господу столько, сколько мне было предписано».

После смерти пророка ﷺ Билал переселился в Шам и поступил в армию, чтобы защищать земли мусульман. Хадисы с его слов рассказывали старейшие табии Медины, Шама и Куфы. Рассказывают, что во время визита халифа ‘Умара в Шам люди попросили его уговорить Билала прочесть азан. Он выполнил его просьбу, и многие люди в тот день пришли на молитву в слезах.

Билал ибн Рабах скончался в 20/21 г. х. в возрасте старше 60 лет и был похоронен в Дамаске, у ворот Кайсан. Согласно некоторым историкам, он скончался в Дарие и был похоронен в Дамаске. Да будет доволен им Всевышний Аллах![1]

[54] **(к стр. 54)**

Абу Йахйа Хаббаб ибн ал-Аратт ат-Тамими — один из первых мусульман, участник битвы при Бадре и последующих сражений пророка ﷺ. В доисламские времена он попал в плен, и его

[1] Ибн ‘Абд ал-Барр. Исти‘аб. Т. 1. С. 178-182; Ибн Са‘д. Табакат. Т. 3. С. 232-239; Захаби. Сийар. Т. 1. С. 347-360.

купила женщина из числа хузаитов. Она подарила ему свободу, и до ислама он оставался союзником рода ʻАуфа ибн ʻАбд ʻАуфа из бану зухра.

Мусульмане относились к Хаббабу с уважением, помня о его заслугах в первые годы распространения ислама. Ибн Маджа и Ибн Саʻд передали со слов Абу Лайлы ал-Кинди, что ʻУмар ибн ал-Хаттаб сказал Хаббабу: «Сядь ближе, ведь никто не достоин этого места больше тебя, кроме ʻАммара». И он показывал ему на своей спине следы от пыток, которым его подвергали курайшиты. Ал-Бусири назвал иснад хадиса достоверным.

Хаббаб ибн ал-Аратт скончался в 37 г. х. в Куфе, и заупокойную молитву по нему прочёл халиф ʻАли ибн Абу Талиб. Да будет доволен ими Всевышний Аллах![1]

[55] **(к стр. 57)**

В арабском языке слово نَفْسٌ *нафс* используется в значениях ʻдушаʼ, ʻсущностьʼ, ʻкровьʼ, ʻплотьʼ, ʻсглазʼ и др. По словам ʻАли ал-Джурджани, *нафс* — это нежная эфирная субстанция, несущая способность к жизни, к чувствам и к произвольным движениям. Между улемами нет согласия относительно различий между понятиями *нафс* и *рух*, означающими соответственно ʻдушаʼ и ʻдухʼ. Одни считают, что оба термина указывают на разные состояния одной и той же субстанции: если душа находится в теле, её называют *нафс*, а если она отделена от телесной оболочки, то это — *рух*. Другие считают, что *рух* — это дух, который приводит тело в движение, а *нафс* — это разум: во время сна от тела отделяется *нафс*, а *рух* покидает тело только в момент смерти. Мукатил сказал: «Когда человек спит, его душа выходит из тела и поднимается вверх. Если она увидит что-нибудь, то, вернувшись, рассказывает об этом духу. Поэтому, проснувшись, человек знаёт, что он видел во сне». По словам Ибн ʻАббаса, под *нафсом* могут подразумеваться и разум, при помощи которого человек мыслит, и душа, от которой зависит его жизнь. Некоторые считают, что *нафс* и *рух* — это разные субстанции: душа — это образ человека, она уступает соблазнам и не желает ничего, кроме земных удовольствий, а дух

[1] Ибн ʻАбд ал-Барр. Истиʻаб. Т. 2. С. 437-439; Ибн Саʻд. Табакат. Т. 3. С. 164-167; Захаби. Сийар. Т. 2. С. 323-325.

укрепляет душу и призывает её к высоким идеалам. В таком случае шайтан воздействует на человека через его желания и душу, а ангел — через его разум и дух.

В Священном Коране упомянуты три вида души: попрекающая — нафс лаввама (сура 75 «Воскресение», аят 1), повелевающая зло — *нафс аммара* (сура 12 «Йусуф», аят 53) и обретшая покой — *нафс мутмаинна* (сура 89 «Заря», аят 27). Многие ошибочно полагают, что это три разных *нафса*, присущих каждому человеку. В действительности же это три состояния человеческой души, каждое из которых может выражаться сильнее, чем остальные.

Существует мнение, что название لَوَّامَةٌ *лаввама* произошло от слова تَلَوُّمٌ *талаввум* ‘колебание’, потому что душа может переходить из одного состояния в другое, испытывая при этом самые разные чувства: радость, печаль, любовь, ненависть и т. д. Другие считают, что этот эпитет произошёл от слова لَوْمٌ *лаум* ‘порицание’, ‘упрёк’, поскольку каждый человек обязательно упрекает себя в чём-либо. Верующий упрекает себя за совершённый грех или сделанное упущение, а неверующий — за упущенную возможность насладиться земными удовольствиями. Кроме того, каждая душа будет попрекать себя в день воскресения: душа праведника — за сделанные упущения, а душа грешника — за грехи и преступления.

Таким образом, попрекающая душа заслуживает порицания лишь тогда, когда человек поступает несправедливо и пренебрегает своими обязанностями перед Аллахом, перед окружающими и перед собой. Такую душу упрекают и Аллах, и ангелы, и верующие. Если же человек всеми силами стремится быть верным завету с Аллахом, попрекая себя в сделанных упущениях, то он не заслуживает порицания. Напротив, наибольшей близости к Господу достигает тот, кто постоянно упрекает самого себя за недостаточное усердие в добрых поступках и терпеливо сносит упрёки тех, кто призывает его на дурной путь. А тот, кто доволен собственными деяниями и боится порицаний невежд, как правило, удостаивается порицаний Аллаха.

Название أَمَّارَةٌ *аммара* произошло от глагола أَمَرَ *амара* ‘повелевать’, ‘приказывать’. Душа человека велит ему совершать низкие, скверные поступки, и уберечься от этого можно только благодаря поддержке Аллаха. В Коране сказано:

وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ

«И если бы не милосердие и милость Аллаха к вам, то никто из вас никогда не очистился бы. Но Аллах очищает того, кого пожелает» (сура 24 «Свет», аят 21).

А пророку Мухаммаду ﷺ, лучшему и самому достойному из людей, было сказано:

وَلَوْلَآ أَن ثَبَّتْنَٰكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾

«Если бы Мы не поддержали тебя, ты уже был готов немного склониться на их сторону» (сура 17 «Ночной перенос», аят 74).

Поэтому в проповеди, произносимой по важным случаям, пророк ﷺ говорил:

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

«Хвала Аллаху, Которого мы молим о помощи и прощении! К Нему мы прибегаем от зла наших душ и наших скверных деяний. Кого Аллах ведёт прямым путём, того никто не введёт в заблуждение, а кого Он вводит в заблуждение, того никто не наставит на прямой путь. Свидетельствую, что нет божества, кроме одного Аллаха, у Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и посланник». Об этом сообщается в хадисе ‘Абдаллаха ибн Мас‘уда, переданном в «Сунане» Ибн Маджи. Ал-Албани в «Силсила ал-ахадис ас-сахиха» (1483) назвал его достоверным.

Итак, зло сокрыто в каждой душе и от него происходят всякие дурные поступки, и, если Аллах оставит человека один на один с его душевными порывами, тот непременно погибнет. Если же Аллах проявит к нему милосердие и поддержит его, он сумеет воздержаться от потакания страстям и прислушается к голосу разума.

Самое совершенное состояние души — обретение покоя, твёрдое следование путём истины. Слово مُطْمَئِنَّةٌ *мутмаинна* означает ‘успокоившаяся’, ‘чувствующая уверенность’. В таком состоянии человек пользуется особой поддержкой Аллаха, а ангелы напоминают ему об обещании Господнем, показывают ему

добро в наилучшем свете, а зло — в наихудшем обличии, исправляют его мысли, слова и поступки. Всевышний поддерживает верующего и посредством заученных им аятов Корана и молитв, посредством праведных и искренних деяний. Подобно неприступной крепости они оберегают человека со всех сторон и облегчают ему противостояние соблазнам и низменным порывам души[1].

[56] **(к стр. 59)**

В некоторых версиях хадиса сообщается, что пророк ﷺ, увидев тех, кому не позволят подойти к водоёму, скажет: أَيْ رَبِّ مِنْ أُمَّتِي «Господи, они из моей общины!» В других версиях говорится: يَا رَبِّ أَصْحَابِي «Господи, это мои сподвижники!» В ряде версий это слово использовано в форме имени уменьшительного (*исм тасгир*): رَبِّ أُصَيْحَابِي «Господи, это мои сподвижнички!» В версии Ахмада и ат-Табарани, переданной со слов Абу Бакры, сообщается, что это будут люди, сопровождавшие и видевшие пророка ﷺ. Похожие слова приводятся в хадисе Абу ад-Дарды, переданном ат-Табарани.

Существует мнение, что здесь имеются в виду лицемеры и отступники, отрёкшиеся от ислама в период правления Абу Бакра и убитые в сражениях с мусульманами. Как отметил ал-Хаттаби, это были невежественные бедуины, которые не принимали участия в распространении ислама, и среди них не было ни одного славного сподвижника. Это подтверждается и той версией, в которой использована форма имени уменьшительного «сподвижнички».

Согласно другому мнению, здесь имеются в виду мусульмане, совершавшие тяжкие грехи и привносившие новшества в религию, но не отступившие от единобожия, и таковые были как среди видевших посланника Аллаха ﷺ, так и среди последующих поколений мусульман.

Опираясь на обсуждаемый хадис, некоторые заблудшие обвиняют большинство сподвижников Мухаммада ﷺ в вероотступ-

[1] Джурджани. Таʻрифат. С. 218-219; Рагиб. Муфрадат. С. 503; Ибн Манзур. Лисан ал-ʻараб. Т. 14. С. 233-235; Алуси. Рух ал-маʻани. Т. 29. С. 136-137; Ибн ал-Кайийм. Рух. С. 218-220, 225-226.

ничестве после его кончины. Среди тех, кого эти невежды относят к числу лицемеров и неверующих, даже праведные халифы и те, кому ещё при жизни был обещан рай. Поистине, их обвинения лживы и несправедливы. Они противоречат кораническим аятам и достоверным хадисам, в которых подчёркивается превосходство сподвижников посланника ﷺ и описываются их достоинства.

Безусловно, сподвижники были простыми смертными и, как и все люди, совершали грехи и ошибки. Между ними возникали разногласия и случались ссоры, однако мы верим, что каждый из них искренне каялся в своих грехах и исправлял содеянное. История свидетельствует о том, что после смерти пророка ﷺ сподвижники не жалели своих жизней и своего имущества для распространения Слова Аллаха и для установления мира и справедливости. Многие из них пали мучениками на пути нашего Господа, и все мусульманские народы (если не всё человечество) находятся у них в непомерном долгу.

Коран и сунна велят мусульманам молиться за своих праведных предшественников и не обсуждать возникавшие между ними разногласия. Описывая качества верующих, Всевышний Аллах поведал о том, что они просят прощения для братьев, которые уверовали раньше них (сура 59 «Сбор», аят 10). А посланник Аллаха ﷺ сказал:

إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا، وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا، وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوا .

«Воздержитесь от обсуждения моих сподвижников, и воздержитесь от разговоров о звёздах, и воздержитесь от обсуждения предопределения». Этот хадис передали ат-Табарани в «ал-Му‘джам ал-кабир» со слов Ибн Мас‘уда и Ибн ‘Ади в «Камиле» со слов Саубана и ‘Умара ибн ал-Хаттаба, и ал-Албани назвал его достоверным в «Сахих ал-джами‘» (545).

Вот почему имам Абу ал-Хасан ал-Аш‘ари, разъясняя основы исламского вероучения, особо подчеркнул необходимость уважительного отношения ко всем сподвижникам пророка ﷺ и сказал: «Все сподвижники считаются образцами для подражания, которые заслуживают доверия и не заслуживают обвинений по религиозным вопросам. Аллах и Его посланник ﷺ почтили всех их похвалой, и мы поклоняемся [Аллаху], почитая и уважая их, питая к ним любовь и избегая всех тех, кто умаляет

достоинство хотя бы одного из них. Да будет доволен всеми ими Аллах!»[1]

[57] (к стр. 62)

Абу Мухаммад ал-Хасан ибн ʻАли ибн Абу Талиб ибн ʻАбд ал-Мутталиб ибн Хашим ибн ʻАбд Манаф — внук пророка Мухаммада ﷺ, сын его дочери Фатимы. Родился в середине рамадана 3 г. х., и родители нарекли его Харбом, а посланник Аллаха ﷺ дал ему имя Хасан. Внешне он был сильно похож на пророка ﷺ, который любил играть с ним и даже позволял ему подниматься на минбар. Иногда он залезал на спину своему деду, когда тот находился в земном поклоне, и тогда он не отрывал головы от земли, пока мальчик не слезал с него.

В «Сахихе» ал-Бухари приводится рассказ Абу Бакры о том, что однажды, когда пророк ﷺ находился на минбаре, рядом с ним был ал-Хасан. Пророк ﷺ посматривал то на людей, то на него, а потом сказал:

ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ .

«Этот внук мой — господин, и, возможно, посредством его Аллах примирит две группы мусульман». Это предсказание сбылось после гибели халифа ʻАли ибн Абу Талиба. Он был смертельно ранен хариджитом по имени ʻАбд ар-Рахман ибн Мулджам и скончался 19 рамадана 40 г. х. Тогда люди присягнули на верность ал-Хасану, который решил положить конец разногласиям между верующими. 5 раби-ул-аввала 41 г. х. (относительно этой даты существуют разногласия) он отказался от власти в пользу Муʻавийи ибн Абу Суфйана. Это не было проявлением слабости — ал-Хасан пользовался доверием верующих и на его стороне была многочисленная армия. Но им двигало желание положить конец братоубийственному противостоянию и заслужить награду Всевышнего Господа. Да будет доволен им Аллах!

Согласно соглашению между ал-Хасаном и Муʻавийей, в распоряжении ал-Хасана поступили средства из казны (около 7 тысяч дирхемов), которые были израсходованы на выплату долгов и на переезд из Куфы в Медину. Кроме того, Муʻавийа обя-

[1] Ашʻари. Ибана. С. 179; Ибн Хаджар. Фатх. Т. 11. С. 468-469; Мубаракфури. Тухфа ал-ахвази. Т. 7. С. 92-93.

зался не допускать оскорбления ʻАли ибн Абу Талиба со стороны его сторонников в присутствии ал-Хасана и передавать в распоряжение семьи ал-Хасана хараджж (земельный налог) с местечек Фаса и Дарабаджирд (около миллиона дирхемов в год). После этого ал-Хасан прожил десять лет, и Муʻавийа не нарушил условий того соглашения.

Ал-Хасан скончался в Медине в 50 г. х. Согласно некоторым сообщениям, он был отравлен и болел в течение сорока дней, а потом скончался. Ал-Вакиди передал, что после его смерти ʻАбдаллах ибн ʻУмар сказал его брату ал-Хусайну: «Побойся Аллаха, не распространяй смуты и не проливай крови! И похорони своего брата рядом с его матерью! Вот что он завещал тебе».

Ал-Хасан был любвеобильным мужчиной, много раз женился и разводился. У него было двенадцать сыновей: ал-Хасан, Зайд, Талха, ал-Касим, Абу Бакр, ʻАбдаллах (все они были убиты в Кербале вместе с их дядей ал-Хусайном), ʻАмр, ʻАбд ар-Рахман, ал-Хусайн, Мухаммад, Йаʻкуб и Исмаʻил. Продолжателями его рода стали только первые двое: ал-Хасан и Зайд. У первого из них было пятеро сыновей, а у второго — один сын ал-Хасан, от которого родились сыновья ал-Касим, Исмаʻил, ʻАбдаллах, Зайд, Исхак и ʻАли. Да будет доволен всеми ими Всевышний Аллах![1]

[58] **(к стр. 62)**

Абу ʻАбдаллах ал-Хусайн ибн ʻАли ибн Абу Талиб — внук пророка Мухаммада ﷺ, сын его дочери Фатимы. Родился в шабане 4 г. х. Вместе со своим братом пользовался любовью посланника ﷺ и уважением его сподвижников. Имам аз-Захаби передал рассказ Ибн Шихаба аз-Зухри о том, что как-то раз ʻУмар ибн ал-Хаттаб раздал одежду сыновьям сподвижников, но среди одежд не было таких, которые приличествовали бы ал-Хасану и ал-Хусайну. Тогда ʻУмар велел привезти для них одежду из Йемена и, сделав им подарок, сказал: «Вот теперь моя душа успокоилась!»

В «Мустадраке» приводится рассказ Йаʻлы ал-ʻАмири о том, что однажды посланника Аллаха ﷺ пригласили на обед. Когда

[1] Захаби. Сийар. Т. 3. С. 245-279; Шайх. ʻАкида. С. 353-358.

он встал перед людьми, Хусайн игрался вместе с детьми. Посланник Аллаха ﷺ захотел схватить его, а мальчик стал убегать от него из стороны в сторону. Посланник Аллаха ﷺ начал, смеясь, ловить его. Поймав мальчика, он положил одну руку ему на затылок, а другую — на шею, а потом поцеловал его в губы и сказал:

حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ، أَحَبَّ اللهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْناً حُسَيْنٌ سَبْطٌ مِنَ الأَسْبَاطِ .

«Хусайн — от меня, а я — от Хусайна. Да возлюбит Аллах того, кто любит Хусайна! Хусайн — одно из колен». Ал-Хаким назвал иснад хадиса достоверным, и с ним согласился аз-Захаби.

В «Сахихе» ал-Бухари приводится рассказ о том, как один из жителей Ирака спросил ʻАбдаллаха ибн ʻУмара о том, что должен делать паломник в ихраме, убивший муху. Ибн ʻУмар сказал: «Жители Ирака расспрашивают о мухе, а сами убили сына дочери посланника Аллаха ﷺ. А ведь пророк ﷺ сказал [о своих двух внуках]:

هُمَا رَيْحَانَيَّ مِنَ الدُّنْيَا

“Они — моё благоухание в этом мире”». Известно, что он любил нюхать их головы, целовать их и прижимать к груди.

Ал-Хусайн ибн ʻАли был убит после смерти Муʻавийи ибн Абу Суфйана, передавшего власть своему сыну Йазиду. Жители Куфы, не желавшие подчиняться Йазиду, отправили ал-Хусайну множество писем с просьбой возглавить восстание против Йазида. Несмотря на уговоры ближайших соратников, ал-Хусайн принял их приглашение и отправил своего двоюродного брата Муслима ибн ʻАкила в Куфу, чтобы тот принял присягу от его сторонников. Однако наместник Ирака ʻУбайдаллах ибн Зийад ибн Абихи, раскрыв заговор, схватил Муслима и казнил его. Ал-Хусайн получил известие о гибели своего посланца по дороге в Куфу. Он изъявил желание вернуться в Медину, но родственники убитого настояли на продолжении пути и отмщении за него. Тогда ал-Хусайн велел своим сторонникам вернуться домой, а сам с небольшой свитой прибыл в Ирак. Жители провинции не оказали внуку пророка ﷺ обещанной поддержки, оставив его малочисленный отряд лицом к лицу с войсками иракского наместника. Ал-Хусайн ибн ʻАли и несколько десятков его ближайших родственников и друзей были убиты 10 мухаррама 61 г. х. в местечке Кербела. Да смилуется

над ними Всевышний Аллах!

У ал-Хусайна было несколько сыновей: ʻАли ал-Акбар, ʻАбдаллах (были убиты вместе с отцом), ʻАли Зайн ал-ʻАбидин и Джаʻфар. Продолжателем рода ал-Хусайна стал ʻАли Зайн ал-ʻАбидин, от которого родились сыновья ал-Хасан и ал-Хусайн (оба умерли в раннем детстве), Мухаммад ал-Бакир, ʻАбдаллах, Зайд, ʻУмар, ʻАли, Мухаммад ал-Аусат, ʻАбд ар-Рахман, Хусайн ас-Сагир и ал-Касим. Да будет доволен ими Аллах![1]

[59] **(к стр. 63)**

Фатима — дочь пророка Мухаммада ﷺ от госпожи Хадиджи бинт Хувайлид. Между историками есть разногласия относительно того, какая из дочерей посланника ﷺ была младшей. Как сообщил Ибн ʻАбд ал-Барр, многочисленные сообщения указывают на то, что первой родилась Зайнаб, потом — Рукиййа, потом — Умм Кулсум, а потом — Фатима. Она родилась за пять лет до начала пророчества, когда курайшиты восстанавливали Каабу. Во втором году хиджры, после битвы при Бадре, она вышла замуж за ʻАли ибн Абу Талиба.

Ат-Табарани передал со слов ʻАбдаллаха ибн Масʻуда, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أُزَوِّجَ فَاطِمَةَ مِنْ عَلِيٍّ .

«Поистине, Аллах приказал мне выдать Фатиму замуж за ʻАли». Ал-Хайсами в «Маджмаʻ аз-заваид» назвал передатчиков хадиса заслуживавшими доверия. Фатима родила пятерых детей: ал-Хасана, ал-Хусайна, Мухсина, Умм Кулсум и Зайнаб. В период своего правления ʻУмар ибн ал-Хаттаб женился на Умм Кулсум и преподнёс ей в качестве брачного дара сорок тысяч дирхемов, и у них родился сын Зайд.

Когда ʻАли ибн Абу Талиб изъявил желание взять вторую жену и жениться на дочери Абу Джахла, Фатима приревновала его и пожаловалась своему отцу ﷺ, и он запретил ʻАли брать вторую жену. В «Сахихах» ал-Бухари и Муслима приводится рассказ ал-Мисвара ибн Махрамы о том, что посланник Аллаха ﷺ поднялся на минбар и сказал:

---

[1] Захаби. Сийар. Т. 3. С. 280-321; Шайх. ʻАкида. С. 359-367.

إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ ثُمَّ لَا آذَنُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا .

«Бану хишам ибн ал-мугира спросили разрешение выдать свою дочь замуж за ‘Али ибн Абу Талиба, но я не разрешаю, и ещё раз не разрешаю им, и ещё раз не разрешаю им, если только Ибн Абу Талиб не желает развестись с моей дочерью и жениться на их дочери. Поистине, [моя дочь] — частица меня самого, и меня печалит то, что печалит её, и мне доставляет беспокойство то, что беспокоит его».

В другой версии Муслима сообщается, что ‘Али ибн Абу Талиб, будучи женатым на Фатиме, посватался к дочери Абу Джахла, и посланник Аллаха ﷺ поднялся на минбар и обратился к людям с проповедью:

إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّى وَإِنِّى أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِى دِينِهَا .

«Поистине, Фатима — от меня, и, поистине, я опасаюсь того, что её набожность подвергнется искушению». Потом он упомянул о своём зяте из рода бану ‘абд шамс. Он похвалил его за доброе отношение к нему и поддержание родственных связей. Пророк ﷺ сказал:

حَدَّثَنِى فَصَدَقَنِى وَوَعَدَنِى فَأَوْفَى لِى وَإِنِّى لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلاَلاً وَلاَ أُحِلُّ حَرَامًا وَلَكِنْ وَاللَّهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا .

«Он дал мне слово и был правдив. Он дал мне обещание и сдержал его. Поистине, я не запрещаю дозволенное и не позволяю запрещённое, но, клянусь Аллахом, дочь посланника Аллаха ﷺ и дочь врага Аллаха никогда не соберутся в одном месте».

Говоря о своём зяте, пророк Мухаммад ﷺ имел в виду Абу ал-‘Аса ибн ар-Раби‘, мужа его дочери Зайнаб. Очевидно, он принял условие не брать вторую жену, пока он женат на Зайнаб, и был верен данному обещанию. ‘Али же вознамерился взять вторую жену после покорения Мекки, когда Фатима уже потеряла всех своих сестёр, и решение мужа ещё больше удручило её. Возможно, именно поэтому посланник ﷺ открыто упрекнул ‘Али, несмотря на то, что он не имел обыкновения публично критиковать кого-либо.

Из достоверных хадисов известно, что Фатима бинт Мухаммад — самая уважаемая из верующих женщин, госпожа обитательниц

рая. В «Мустадраке» ал-Хакима приводится рассказ рассказ Абу Са‘ида ал-Худри о том, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

فاطمةُ سَيِّدَةُ أَهْلِ الجَنَّةِ إِلَّا مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ .

«Фатима — госпожа женщин в раю, кроме Марйам бинт ‘Имран».

В том же сборнике приводится рассказ Ибн ‘Аббаса о том, что посланник Аллаха ﷺ начертил четыре черты и спросил:

أَتَدْرُونَ مَا هَذَا ؟

«Знаете ли вы, что это?» Люди сказали: «Аллах и Его посланник знают лучше». Посланник Аллаха ﷺ сказал:

إِنَّ أَفْضَلَ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمَ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ .

«Поистине, лучшие женщины из числа обитательниц рая — Хадиджа бинт Хувайлид, Фатима бинт Мухаммад, Марйам бинт ‘Имран и Асийа бинт Музахим, жена Фараона”». Ал-Хаким назвал оба хадиса достоверными, и с ним согласился аз-Захаби.

Фатима скончалась через пять или шесть месяцев после кончины своего отца. Она оказалась единственной дочерью пророка ﷺ, потомки которой продолжили его род. У Абу ал-‘Аса и Зайнаб тоже была дочь Умама, которая после смерти Фатимы вышла замуж за ‘Али ибн Абу Талиба. Перед смертью ‘Али попросил ал-Мугиру ибн Науфала жениться на Умаме, опасаясь того, что это сделает Му‘авийа, и тот исполнил его завещание. Существует мнение, что у них родился сын Йахйа. Но аз-Зубайр ибн Баккар сообщил, что род Зайнаб прервался. Об этом сообщил Ибн ‘Абд ал-Барр в «Исти‘абе» (4/1789)[1].

[60] **(к стр. 63)**

Усама ибн Зайд ибн Хариса ибн Шурахбил ибн Ка‘б ибн ‘Абд ал-‘Узза ибн Йазид ибн Имру ал-Кайс ал-Калби — любимец посланника Аллаха ﷺ и сын его любимца. Его отец Зайд был невольником, и пророк ﷺ купил его на средства своей жены Хадиджи на невольничьем рынке в Батхе за семьсот дирхемов, после чего она подарила мальчика своему мужу, а тот даровал ему свободу. Впоследствии пророк ﷺ усыновил его, а курайши-

[1] Ибн ‘Абд ал-Барр. Исти‘аб. Т. 4. С. 1893-1899; Хайсами. Маджма‘ аз-заваид. Т. 9. С. 204; Захаби. Сийар. Т. 2. С. 118-134; Ибн Хаджар. Фатх. Т. 7. С. 110.

ты называли Зайда «сыном Мухаммада» вплоть до того, как Коран запретил приёмным детям носить имена их приёмных отцов. Его мать — эфиопка Барака по прозвищу Умм Айман, воспитательница Мухаммада ﷺ. Он унаследовал её от своего отца, которому та принадлежала, а потом подарил ей свободу. Усама был темнокожим и был значительно темнее своего отца. Пророк ﷺ лично принимал участие в воспитании мальчика и любил его как собственного внука. Он был старше ал-Хасана ибн ʻАли больше чем на десять лет.

Имам Ахмад передал со слов ʻАиши: «Никто не должен ненавидеть Усаму, ведь я слышала, как посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَنْ كَانَ يُحِبُّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ فَلْيُحِبَّ أُسَامَةَ .

“Кто любит Могучего и Великого Аллаха и Его посланника, пусть полюбит Усаму”». Ал-Албани в «Даʻиф ал-джамиʻ» (5806) назвал хадис слабым, а ал-Хайсами в «Маджмаʻ аз-заваид» признал его достоверным.

В любом случае он подтверждается хадисом Фатимы бинт Кайс о том, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَنْ أَحَبَّنِى فَلْيُحِبَّ أُسَامَةَ .

«Кто любит меня, пусть полюбит Усаму». Его передал Муслим в своём «Сахихе».

Ат-Тирмизи привёл рассказ о том, что ʻУмар ибн ал-Хаттаб назначил Усаме ибн Зайду вознаграждение три с половиной тысячи, а своему сыну ʻАбдаллаху — три тысячи. Тот спросил: «Почему ты отдал ему предпочтение передо мной? Клянусь Аллахом, он не участвовал в сражениях раньше меня». ʻУмар ответил: «Посланник Аллаха ﷺ любил его отца сильнее, чем твоего, и любил его самого сильнее, чем тебя. Вот я и отдал предпочтение тому, что любил посланник Аллаха ﷺ, перед тем, что люблю я сам». Ал-Албани назвал хадис слабым в «Мишкате» (6164).

Незадолго до своей кончины пророк ﷺ назначил Усаму командовать армией, которой было поручено отправиться в Шам, и в числе его подчинённых оказались ʻУмар ибн ал-Хаттаб и другие славные сподвижники. Тогда Усаме было всего восемнадцать лет. Армия не успела выступить в поход из-за смерти пророка ﷺ, но халиф Абу Бакр настоял на том, чтобы одно из последних

повелений посланника ﷺ было исполнено. Имам аз-Захаби в «Сийаре» (2/501) привёл рассказ о том, что ‘Умар ибн ал-Хаттаб, встречая Усаму, говорил: «Мир тебе, о эмир, и милость Аллаха! Ты был моим командующим, когда посланник Аллаха ﷺ скончался». Впоследствии Усама ибн Зайд поселился в Муззе (согласно некоторым источникам — в Вади-эль-Кура), а потом переехал в Медину, где и скончался в конце правления Му‘авийи в 54 г. х. Согласно аз-Зухри, он скончался в Джуруфе[1].

[61] **(к стр. 63)**

В арабском языке слово حَنِيفٌ *ханиф* восходит к слову حَنَفٌ *ханаф* ‘уклонение от заблуждения к прямому пути’. Его антонимом является слово جَنَفٌ *джанаф* ‘уклонение с прямого пути к заблуждению’. Об этом сообщил ар-Рагиб ал-Асфахани. По мнению Ибн ал-Асира, слово حَنَفٌ *ханаф* означает уклонение любого рода, но в шариате оно приобрело значение ‘склонившийся к исламу и утвердившийся в этой религии’. По мнению советской исследовательницы К. С. Кашталёвой, термин *ханиф* в Коране означает ‘обратившийся от язычества к Богу’. До распространения ислама арабы называли ханифами тех, кто отказывался поклоняться идолам и придерживался веры пророка Ибрахима عليه السلام. В Коране имя этого пророка восемь раз сочетается со словом *ханиф*, подчёркивая его приверженность искреннему поклонению Аллаху.

Всевышний сказал:

«Они сказали: “Обратитесь в иудаизм или в христианство, и вы последуете прямым путём”. Скажи: “Нет, в религию Ибрахима, ведь он был ханифом и не был одним из многобожников”» (сура 2 «Корова», аят 135).

Комментируя слова «он был ханифом», Мухаммад ибн Ка‘б ал-Курази и ‘Иса ибн Джарийа сказали: «Он следовал прямым путём». Муджахид сказал: «Он был искренним». Ибн ‘Аббас, ал-

[1] Ибн ‘Абд ал-Барр. Исти‘аб. Т. 1. С. 75-77; Захаби. Сийар. Т. 2. С. 496-507.

Хасан ал-Басри, ад-Даххак, ʻАтиййа, ас-Судди сказали: «Он совершал хадж». Абу ал-ʻАлийа сказал: «Ханиф — тот, кто обращается лицом к Каабе в намазе и считает хадж обязательным для себя, если имеет возможность попасть туда». Абу Килаба сказал: «Ханиф — тот, кто верит во всех посланников, от первого до последнего». Катада сказал: «Ханафиййа — это свидетельство о том, что нет божества, кроме Аллаха. Сюда входит запрещение жениться на матерях, дочерях и тётках по материнской и отцовской линиям, запрещение всего, что запретил Могучий и Великий Аллах, и обрезание [крайней плоти]». Об этом сообщил Ибн Касир[1].

[62] **(к стр. 64)**

Слово فَقِيهٌ *факих* образовано от глагола فَقِهَ ʻпониматьʼ, ʻзнатьʼ. В правоведении факихами называют улемов, знающих практические предписания религии и их обоснование аятами Корана, хадисами, единым мнением улемов, суждением по аналогии и прочим шариатским инструментарием. Факихом можно назвать и учёного, не обладающего достаточными знаниями для иджтихада — самостоятельного исследования религиозных текстов.

Из обсуждаемого нами предания следует, что глубокое понимание вопросов шариата не является обязательным требованием к тому, кто пересказывает хадисы. Передатчик хадисов должен отвечать требованиям благонадёжности (справедливости) и точно пересказывать то, что он запомнил или записал. Что же касается исследования значений текстов и извлечения из них религиозных предписаний, то это входит в обязанность факихов[2].

[63] **(к стр. 67)**

Абу Хафс ʻУмар ибн ал-Хаттаб ибн Нуфайл — выдающийся сподвижник Мухаммада ﷺ, второй праведный халиф. Он был на тринадцать лет младше пророка ﷺ и принадлежал к роду бану ʻади. Его предок в девятом колене Каʻб ибн Луайй приходил-

[1] Рагиб. Муфрадат. С. 140; Ибн ал-Асир. Нихайа. С. 239; Ибн Касир. Тафсир. Т. 1. С. 246; Кашталёва. О термине ʻханифʼ в Коране. С. 161.

[2] Мунави. Файд ал-Кадир. Т. 6. С. 284-285; ʻАзимабади. ʻАун ал-маʻбуд. Т. 10. С. 68.

ся предком посланнику Аллаха ﷺ в восьмом колене. Его мать — Хантама бинт Хашим ибн ал-Мугира, двоюродная сестра Абу Джахла и ал-Хариса, двух сыновей Хишама ибн ал-Мугиры.

ʻУмар принял ислам в конце шестого года после начала пророчества. Согласно преданиям, это событие было результатом мольбы пророка ﷺ и стало поворотным в ранней истории ислама. В «Сунане» ат-Тирмизи сообщается со слов ʻАбдаллаха ибн ʻУмара, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ قَالَ : وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عمرُ .

«О Аллах, укрепи ислам тем из двоих, кого Ты больше любишь: Абу Джахлем или ʻУмаром ибн ал-Хаттабом». [Пророк ﷺ] сказал: «[Оказалось,] что Он больше любил ʻУмара». Ат-Тирмизи назвал хадис хорошим и достоверным, но малоизвестным. Он усиливается похожими сообщениями, переданными ат-Табарани со слов Ибн Масʻуда и Анаса.

Обращение ʻУмара ибн ал-Хаттаба в ислам изменило положение мусульман в Мекке. Ибн Саʻд в «ат-Табакат ал-кубра» и ал-Хайсами в «Маджмаʻ аз-заваид» привели рассказ Ибн Масʻуда: «Поистине, принятие ʻУмаром ислама было настоящей победой, его переселение — настоящей поддержкой, а его правление — настоящей милостью. Клянусь Аллахом, мы не могли молиться возле Каабы, пока ʻУмар не принял ислам, а после того, как он принял его, он продолжал сражаться с ними, пока они не оставили нас в покое и позволили нам молиться».

После обращения в ислам ʻУмар получил прозвище ал-Фарук, означающее «различающий [между истиной и ложью]». Из ряда преданий следует, что первым его назвал так посланник Аллаха ﷺ. Ибн Абу Шайба в «Тарихе» сообщил об этом со слов самого ʻУмара, а Ибн Саʻд в «ат-Табакат ал-кубра» — со слов ʻАиши. Есть сообщения о том, что это прозвище ему дали люди писания или ангел Джибрил عليه السلام.

ʻУмар принял участие в битве при Бадре и во всех последующих походах и сражениях посланника ﷺ. Он был назван в числе десяти сподвижников, которым ещё при жизни был обещан рай. Согласно единому мнению праведных улемов, он был самым достойным в мусульманской умме после пророка ﷺ и Абу Бакра. Перед смертью последний передал ему власть, и десяти-

летний период его правления был отмечен установлением в Халифате внутриполитической стабильности, великими победами над Персией и Византией, успешными внутригосударственными реформами, основанием новых городов и многими прогрессивными изменениями.

О превосходстве ‘Умара ибн ал-Хаттаба говорится во многих хадисах. В комментарии о достоинствах Билала (комм. 53) мы уже привели рассказ Джабира ибн ‘Абдаллаха о том, что посланник ﷺ увидел в раю дворец ‘Умара. Ал-Бухари передал со слов ‘Абдаллаха ибн ‘Умара, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ مِنْ أَظْفَارِي ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي يَعْنِي عُمَرَ. قَالُوا فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : الْعِلْمَ .

«Я увидел во сне, что мне поднесли кубок молока, которое я пил до тех пор, пока не напился досыта, после чего отдал остаток ‘Умару ибн ал-Хаттабу». Люди спросили: «Как ты истолковал это, посланник Аллаха?» Он ответил: «Это знание».

Ал-Бухари и Муслим передали со слов Абу Са‘ида ал-Худри, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ وَمَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ. قَالُوا مَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : الدِّينَ .

«Во сне я увидел людей, и на них были рубахи. Одни рубахи достигали груди, другие опускались ниже этого. Я увидел ‘Умара, и на нём была рубаха, которая волочилась». Его спросили: «Как ты истолковал это, посланник Аллаха?» Он ответил: «Это набожность». В другой версии сообщается, что задавшим этот вопрос был Абу Бакр.

Ахмад и ат-Тирмизи передали со слов ‘Укбы ибн ‘Амира, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

لَوْ كَانَ مِنْ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ .

«Если бы после меня был пророк, то им был бы ‘Умар ибн ал-Хаттаб». Ал-Албани в «Силсила ал-ахадис ас-сахиха» (1/646) назвал иснад хадиса хорошим и привёл ещё две версии, усиливающие его.

Пророк Мухаммад ﷺ завершил череду Божьих пророков и посланников. Он передал людям писание Аллаха и оставил им со-

вершенный шариат, удовлетворяющий здоровым потребностям индивидов и целых обществ. Принесённая им истина не исчезнет с лица земли вплоть до наступления Судного часа, потому что Всевышний обязался защитить Своё писание от искажений и уберечь его толкование, записанное в виде сунны. Это значит, что люди не будут ощущать потребности в новом руководстве и в новом пророчестве, пока стоят небеса и земля. По этой причине ‘Умар ибн ал-Хаттаб не мог быть пророком. Вместе с тем он обладал прекрасными качествами, характерными для Божьих избранников, и это величайшее свидетельство его превосходства и благочестия.

В «Сахихе» ал-Бухари и «Муснаде» Ахмада приводится рассказ Абу Хурайры о том, что пророк ﷺ сказал:

إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيمَا مَضَى قَبْلَكُمْ مِنْ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ .

«Среди предшествовавших вам народов были люди озаряемые, и если есть такой в моей общине, то это ‘Умар ибн ал-Хаттаб». Ахмад, Муслим, ат-Тирмизи и ан-Насаи также передали этот хадис со слов матери правоверных ‘Аиши.

Это качество ‘Умара проявлялось как при жизни посланника ﷺ, так и после его смерти. Так, после предложений и изречений ‘Умара было ниспослано несколько аятов Корана: о молении позади «места Ибрахима» (сура 2 «Корова», аят 125), о завесе (сура 33 «Союзники», аят 53), о решении не щадить пленников Бадра (сура 8 «Трофеи», аят 67), о порицании жён, приревновавших пророка (сура 66 «Запрещение», аят 5), о запрещении опьяняющих напитков (сура 2 «Корова», аят 219; сура 4 «Женщины», аят 43; сура 5 «Трапеза», аяты 90-91), о запрещении мольбы за лицемеров и совершении заупокойной молитвы по ним (сура 9 «Покаяние», аяты 80-84). В период правления Абу Бакра именно ‘Умар настоял на кодификации Корана, а за годы своего правления он принял десятки мудрых решений, обеспечивших укрепление и развитие мусульманского государства.

‘Умар ибн ал-Хаттаб был смертельно ранен персом по имени Абу Лу’лу’ Файруз, который нанёс ему шесть ранений кинжалом с двумя остриями. Он скончался в конце зу-л-хиджжа 23 г. х. и с позволения матери правоверных ‘Аиши был похоронен в её комнате рядом со своими любимыми — рядом с

посланником Аллаха ﷺ и Абу Бакром. Да будет доволен ими Аллах![1]

[64] **(к стр. 67)**

Абу ʻАмр ʻУсман ибн ʻАффан ибн Абу ал-ʻАс — выдающийся сподвижник Мухаммада ﷺ и третий праведный халиф. Он был на пять лет моложе пророка ﷺ и принадлежал к известному роду бану умаййа ибн ʻабд шамс. Его предок в пятом колене ʻАбд Манаф был прапрадедом посланника Аллаха ﷺ. Его матерью была Арва бинт Курайз ибн Рабиʻа, дочь Умм Хаким ал-Байды бинт ʻАбд ал-Мутталиб и племянница ʻАбдаллаха ибн ʻАбд ал-Мутталиба. Иными словами, ʻУсман был сыном двоюродной сестры посланника Аллаха ﷺ.

Он одним из первых принял ислам и вместе со своей женой Рукиййей, дочерью Мухаммада ﷺ, переселился в Эфиопию. Позднее он вернулся в Мекку и оттуда совершил хиджру в Медину. Во время битвы при Бадре он с позволения пророка ﷺ остался в городе, чтобы ухаживать за своей больной женой, после чего пророк ﷺ выделил ему одну долю трофеев и обещал ему награду участников битвы. После смерти Рукиййи он женился на её сестре Умм Кулсум. Таким образом, он был женат на двух дочерях посланника Аллаха ﷺ и мусульмане прозвали его Зу-н-нурайн, что означает «обладающий двумя светочами». Перед заключением Худайбийского мира мекканцы задержали ʻУсмана в Мекке, и он отсутствовал, когда мусульмане принесли «присягу довольства», но пророк ﷺ сам пожал себе руку и сказал, что это за ʻУсмана. Он играл важную роль в жизни мусульманской общины и особо отличился при снаряжении армии перед походом на Табук. Пророк ﷺ назвал его в числе десяти сподвижников, которым ещё при жизни был обещан рай. Перед смертью ʻУмар включил его в совет из шести старейшин, которым полагалось избрать между собой нового халифа, после чего мухаджиры и ансары единодушно присягнули ему на верность.

По мнению подавляющего большинства мусульман, ʻУсман ибн ʻАффан был самым достойным среди сподвижников после Абу

[1] Ибн ʻАбд ал-Барр. Истиʻаб. Т. 3. С. 1144-1159; Навави. Шарх Муслим. Т. 8. С. 170-180; Ибн Хаджар. Фатх. Т. 7. С. 51-67; Шайх. ʻАкида. С. 243-258.

Бакра ас-Сиддика и ʻУмара ал-Фарука. Имам ан-Навави в комментариях к «Сахиху» Муслима (8/165) пишет: «Некоторые приверженцы сунны из Куфы отдавали предпочтение ʻАли перед ʻУсманом, но достоверное и самое распространённое мнение то, что ʻУсман превосходил его». На правильность данного суждения указывает тот факт, что совет мухаджиров и ансаров присягнул на верность ʻУсману после гибели ʻУмара ибн ал-Хаттаба. Это подтверждается и другими изречениями ранних мусульман и праведных имамов. Так, в «Сахихе» ал-Бухари приводятся слова ʻАбдаллаха ибн ʻУмара: «Во времена пророка ﷺ мы никого не равняли с Абу Бакром, потом — с ʻУмаром, а потом — с ʻУсманом. О превосходстве остальных сподвижников пророка ﷺ друг перед другом мы не говорили».

В сунне есть много хадисов о достоинствах ʻУсмана Зу-н-нурайна. Ал-Бухари и Муслим передали со слов Абу Мусы ал-Ашʻари, что пророк ﷺ вошёл в сад и приказал ему охранять ворота сада. Тут кто-то спросил разрешение войти, и пророк ﷺ сказал:

ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ .

«Разреши ему и обрадуй его вестью о рае». Оказалось, что это был Абу Бакр. Потом пришёл ещё кто-то и спросил разрешение войти, и пророк ﷺ сказал:

ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ .

«Разреши ему и обрадуй его вестью о рае». Оказалось, что это был ʻУмар. Потом пришёл ещё кто-то и спросил разрешение войти, и пророк ﷺ сказал:

ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى سَتُصِيبُهُ .

«Разреши ему и обрадуй его вестью о рае после несчастья, которое постигнет его». Оказалось, что это был ʻУсман.

Ат-Тирмизи передал со слов ʻАбд ар-Рахмана ибн Хаббаба ас-Сулами: «Я был рядом с пророком ﷺ, когда он призывал снарядить “армию тягот”. ʻУсман ибн ʻАффан встал и сказал: “Посланник Аллаха, я отдаю сто верблюдов месте с попонами и сёдлами на пути Аллаха”. Потом он снова призвал [поддержать] армию, и ʻУсман снова встал и сказал: “Посланник Аллаха, я отдаю двести верблюдов месте с попонами и сёдлами на пути Аллаха”. Потом он снова призвал [поддержать] армию, и ʻУсман снова встал и

сказал: “Посланник Аллаха, я отдаю триста верблюдов месте с попонами и сёдлами на пути Аллаха”. Я видел, как посланник Аллаха ﷺ сошёл с минбара и дважды сказал:

مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ .

“‘Усману не навредит то, что он совершит после этого”». Ал-Албани в «Мишкате» (6063) назвал хадис слабым.

Муслим передал со слов ‘Аиши, что однажды посланник Аллаха ﷺ лежал в её доме и часть его бедра или голени была обнажена. Абу Бакр спросил разрешение войти, и он разрешил ему. Он лежал в таком же положении, беседуя, а потом ‘Умар спросил разрешение войти. Он разрешил ему и продолжал лежать в таком положении, беседуя. Потом ‘Усман попросил разрешение войти, и посланник Аллаха ﷺ сел и поправил одежду. (Один из передатчиков хадиса сказал, что не знает, произошло это в течение одного дня или нет.) Когда они закончили разговор и ‘Усман вышел, ‘Аиша сказала: «Когда вошёл Абу Бакр, ты не обрадовался и не придал этому значения. Потом вошёл ‘Умар, и ты тоже не обрадовался и не придал этому значения. А потом вошёл ‘Усман, и ты сел и поправил одежду». В ответ он сказал:

أَلَا أَسْتَحْيِي مِمَّنْ يَسْتَحْيِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ .

«Как мне не стесняться того, кого стесняются ангелы?»

В хадисах сообщается, что посланник ﷺ предсказал мученическую смерть ‘Усмана. Ал-Бухари привёл рассказ Анаса ибн Малика о том, что однажды пророк ﷺ вместе с Абу Бакром, ‘Умаром и ‘Усманом поднялся на гору Ухуд и она затряслась. Тогда пророк ﷺ топнул ногой и сказал:

اثْبُتْ أُحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ .

«Успокойся, Ухуд! На тебе лишь пророк, Сиддик и два мученика».

‘Усман был убит повстанцами, последователями ‘Абдаллаха ибн Сабы. Он был иудеем из Йемена и на протяжении нескольких лет под видом мусульманина распространял смуту в отдалённых областях Халифата, подстрекая народ на восстание и проповедуя еретические взгляды. Эти события, положившие начало первому расколу в мусульманской умме и повлекшие за собой братоубийственные сражения, подробно описаны в трудах историков. Для нас важно знать, что в последние годы своего правления ‘Усман ибн ‘Аффан не отступил от истины, не

пролил крови мусульман и не отдал приказ силой положить конец восстанию. Он поступил в соответствии с наставлениями пророка ﷺ, который предупредил своих ближайших сподвижников о грядущей смуте.

В «Сунанах» ат-Тирмизи и Ибн Маджи приводится рассказ Мурры ибн Ка‘ба о том, что как-то раз посланник Аллаха ﷺ рассказывал о смуте и мимо него прошёл мужчина с накидкой на голове. Он сказал:

هَذَا يَوْمَئِذٍ عَلَى الْهُدَى .

«В тот день этот будет на прямом пути». Мурра сказал: «Я встал и подошёл к нему, и оказалось, что это ‘Усман. Я повернул его лицо к пророку ﷺ, а потом спросил: “Это он?” Он сказал: “Да”». Ал-Албани в «Мишкате» (6067) назвал хадис достоверным.

В «Муснаде» Ахмада приводится рассказ Абу Хурайры о том, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

إِنَّكُمْ تَلْقَوْنَ بَعْدِي فِتْنَةً وَاخْتِلَافًا أَوْ قَالَ اخْتِلَافًا وَفِتْنَةً .

«Поистине, после меня вы увидите смуту и разногласия (или: разногласия и смуту)». Кто-то спросил его: «Посланник Аллаха, с кем нам быть?» Он сказал:

عَلَيْكُمْ بِالْأَمِينِ وَأَصْحَابِهِ .

«Держитесь того, кто заслуживает доверия, и его сторонников», — и он показал на ‘Усмана.

Там же приводится рассказ ‘Аиши о том, что как-то раз посланник Аллаха ﷺ сказал:

ادْعُوا لِي بَعْضَ أَصْحَابِي .

«Позовите ко мне одного из моих сподвижников». Она спросила: «Абу Бакра?» Он ответил: «Нет». Она спросила: «‘Умара?» Он ответил: «Нет». Она спросила: «Твоего двоюродного брата ‘Али?» Он ответил: «Нет». Она спросила: «‘Усмана?» Он сказал: «Да». Когда пришёл ‘Усман, он сказал ей: «Отойди в сторону». Потом пророк ﷺ начал шептать ему что-то, и ‘Усман изменился в цвете. ‘Аиша рассказывала: «Когда он был окружён в своём доме, мы спросили: “Разве мы не будем сражаться?” Он сказал: “Нет, посланник Аллаха ﷺ поручил мне дело, и я терпеливо выдержу его”». Ал-Хаким назвал иснады последних трёх хадисов достоверными, и с ним согласился аз-Захаби.

ʻУсман был убит в своём доме, когда читал Коран. Похоронить его удалось только ночью. Заупокойной молитвой по нему руководил Марван ибн ал-Хакам. Его близкие не имели возможности помыть его тело, и он был погребён в своей окровавленной одежде на кладбище Баки. Да будет доволен им Аллах![1]

[65] **(к стр. 68)**

Талха ибн ʻУбайдаллах принадлежал к курайшитскому роду бану тайм. Его мать ас-Саʻба бинт ал-Хадрами была родом из Йемена; она приняла ислам и совершила хиджру. Талха был одним из первых пяти мусульман, обращённых в ислам Абу Бакром. Он не принял участия непосредственно в битве при Бадре, но посланник Аллаха ﷺ выделил ему одну долю из трофеев и обещал ему награду тех, кто принял участие в битве. Как сообщил ал-Вакиди, посланник Аллаха ﷺ послал Талху ибн ʻУбайдаллаха и Саʻида ибн Зайда разузнать о том, как обстоят дела на дороге в Шам. Это произошло за десять дней до того, как он выступил из Медины в Бадр. Они оба вернулись в Медину в день битвы при Бадре. Их поход в разведку был в интересах сражения и считается формой участия в нём.

Талха ибн ʻУбайдаллах принял участие в битве при Ухуде и в последующих походах и сражениях посланника ﷺ. В битве при Ухуде он проявил необычайную храбрость и стойкость, закрыв собой посланника Аллаха ﷺ от вражеских стрел. От полученных в тот день ранений пальцы его руки были парализованы. Абу Нуʻайм в «Хилйа ал-аулийа» передал слова Абу Бакра о сражении при Ухуде: «Этот день целиком был днём Талхи».

Некоторые хадисы о награде, которая была обещана Талхе ибн ʻУбайдаллаху после битвы при Ухуде, автор упомянул в тексте книги. Также известно, что пророк ﷺ назвал его в числе десятерых сподвижников, которым был обещан рай. ʻУмар ибн ал-Хаттаб, находясь при смерти, включил его в совет из шести старейшин, которым было поручено избрать между собой халифа.

Ибн Хаджар, сославшись на Ибн ас-Сакана, сообщил, что Талха приходился свояком пророку ﷺ через каждую из четырёх своих

[1] Ибн ʻАбд ал-Барр. Истиʻаб. Т. 3. С. 1037-1053; Навави. Шарх Муслим. Т. 8. С. 181-186; Ибн Хаджар. Фатх. Т. 7. С. 51-67; Шайх. ʻАкида. С. 259-274.

жён: Умм Кулсум бинт Абу Бакр была сестрой ‘Аиши, Хамна бинт Джахш — сестрой Зайнаб, ал-Фари‘а бинт Абу Суфйан — сестрой Умм Хабибы, а Рукиййа бинт Умаййа — сестрой Умм Саламы.

Талха был известен своей щедростью, и это замечательное качество было отмечено пророком ﷺ. Ал-Хаким в «Мустадраке» и ат-Табарани в «ал-Му‘джам ал-кабир» привели рассказ о том, что в день сражения при Зу Караде Талха ибн ‘Убайдаллах зарезал верблюда и купил колодец, накормив и напоив людей, и пророк ﷺ сказал:

يَا طَلْحَةُ الفَيَّاضُ .

«О Талха, о щедрый». И с тех пор его звали Талха ал-Файйад, что означает «щедрый». Ал-Хаким назвал иснад хадиса достоверным, и с ним согласился аз-Захаби.

Зу Карад — оазис, расположенный в двух днях пути от Медины в направлении Хайбара. Как сообщил Ибн Хишам, посланник Аллаха ﷺ отправился туда вскоре после возвращения из похода на бану лихйан в 6 г. х.

Талха ибн ‘Убайдаллах погиб в начале Верблюжьей битвы в джумада-л-ула 36 г. х. Ему было шестьдесят четыре года. ‘Абд ибн Хумайд передал со слов Кайса ибн Абу Хазима, что во время Верблюжьей битвы Марван ибн ал-Хакам увидел Талху на лошади и сказал: «Он помогал в убийстве ‘Усмана». Он прострелил ему колено стрелой, и его рана продолжала кровоточить, пока он не скончался. Ибн Хаджар в «Исабе» (3/532) назвал иснад хадиса достоверным и привёл другие сообщения, усиливающие его.

Вспоминая о том трагическом событии, ‘Али ибн Абу Талиб говорил: «Клянусь Аллахом, я надеюсь, что вместе с ‘Усманом, Талхой и аз-Зубайром я буду среди тех, о ком сказал Всевышний Аллах:

«Мы исторгнем из их сердец злобу, и братья пребудут на ложах лицом друг к другу» (сура 15 «Хиджр», аят 47)». Да будет доволен всеми ими Аллах![1]

[1] Ибн Хишам. Сира. Т. 4. С. 243-245; Вакиди. Магази. С. 20; Абу Ну‘айм. Хилйа ал-аулийа. Т. 1. С. 87; Ибн ‘Абд ал-Барр. Исти‘аб. Т. 2. С. 764-770; Ибн Хаджар. Исаба. Т. 3. С. 529-532.

[66] **(к стр. 68)**

Абу ‘Абдаллах Халид ибн Ма‘дан ал-Кала‘и — один из самых известных правоведов Шама. Он встречался с семьюдесятью сподвижниками пророка ﷺ и рассказывал хадисы от Абу Хурайры, Ибн ‘Умара, Абу Умамы ал-Бахили, Му‘авийи, ‘Абдаллаха ибн ‘Амра и др. Многие дошедшие от него сообщения отосланные.

Он отличался склонностью к размышлениям и глубокими знаниями. Его уважали улемы, и к его решениям прислушивались халифы. ‘Умар ибн Джу‘сум рассказывал: «Когда Халид ибн Ма‘дан присаживался, никто не смел говорить о мирских делах из-за почтительного страха перед ним». Хабиб ибн Салих рассказывал: «Никого из людей мы не боялись так, как Халида ибн Ма‘дана».

Питая искреннюю любовь к посланнику Аллаха ﷺ и его сподвижникам, Халид часто ложился спать с намерением встретиться с ними. Его дочь Умм ‘Абдаллах рассказывала: «Халид очень редко ложился в постель, не упомянув своего стремления встретиться с посланником Аллаха ﷺ и его сподвижниками, мухаджирами и ансарами. Он называл их по именам, а потом говорил: “Они мои родные и близкие. По ним тоскует моя душа. Слишком долго я скучаю по ним. Господи, ускорь моё возвращение к Тебе”. Он повторял это, пока сон не одолевал его».

Мусульмане обучались у Халида ибн Ма‘дана не только шариатским наукам, но и жизненной мудрости. Они записывали его изречения и пересказывали их из поколения в поколение. В «Хилйа ал-аулийа» (5/212-213) приводится рассказ Саура ибн Йазида о том, что Халид ибн Ма‘дан говорил:

مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَلَهُ أَرْبَعُ أَعْيُنٍ عَيْنَانِ فِي وَجْهِهِ يُبْصِرُ بِهِمَا أُمُورَ الدُّنْيَا وَعَيْنَانِ فِي قَلْبِهِ يُبْصِرُ بِهِمَا أُمُورَ الآخِرَةِ؛ فَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَتَحَ عَيْنَيْهِ اللَّتَينِ فِي قَلْبِهِ فَيُبْصِرُ بِهِمَا مَا وُعِدَ بِالغَيْبِ وَهُمَا غَيْبٌ فَأَمِنَ الغَيْبَ بِالغَيْبِ، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ غَيْرَ ذَلِكَ تَرَكَهُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ .

«У каждого человека четыре глаза. Двумя глазами на голове он видит то, что в этом мире, а двумя глазами души он видит то, что связано с последней жизнью. Если Аллах желает рабу добра, то раскрывает глаза его души, и он видит ими то сокрытое, что обещано ему. И то, и другое — части сокрытого. И посредством одной из них он находит спасение в другой. Если же он

желает рабу чего-то другого, то оставляет его таким, какой он есть». Потом он прочёл аят:

أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ ﴿٢٤﴾

«Или же на их сердцах замки́?» (сура 47 «Мухаммад», аят 24).

В том же сборнике (5/211) приводятся его слова:

العَيْنُ مَالٌ وَالنَّفْسُ مَالٌ وَخَيْرُ مَالِ المَرْءِ مَا انْتَفَعَ بِهِ وَابْتَذَلَهُ وَشَرُّ أَمْوَالِكُمْ مَا لَا تَرَاهُ وَلَا يَرَاكَ وَحِسَابُهُ عَلَيْكَ وَنَفْعُهُ لِغَيْرِكَ .

«Глаза — это богатство, и душа — это богатство. Наилучшее богатство раба — то, что приносит ему пользу и что он расходует, а наихудшее из богатств — то, которое ты не видишь и которое не видит тебя. Отвечать за него придётся тебе, а пользу от него видят другие».

Там же (5/213-214) приводится рассказ Буджайра ибн Са‘ида о том, что Халид ибн Ма‘дан сказал:

مَنِ التَمَسَ المَحَامِدَ فِي مُخَالِفَةِ الحَقِّ رَدَّ اللهُ تِلْكَ المَحَامِدَ عَلَيْهِ ذَمًّا وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى المَلَاوِمَ فِي مُوَافَقَةِ الحَقِّ رَدَّ اللهُ تِلْكَ المَلَاوِمَ عَلَيْهِ حَمْدًا .

«Для того, кто ищет похвалы в том, что противоречит истине, Аллах обратит эту похвалу в порицание, а для того, кто терпит упрёки ради истины, Аллах обратит эти упрёки в похвалу».

Халид скончался в 103 г. х. Йазид ибн Харун рассказывал, что в день своей кончины он соблюдал пост. Да будет доволен им Всевышний Аллах![1]

[67] **(к стр. 69)**

Ибн Хишам привёл сообщение Ибн Исхака, восходящее к Са‘ду ибн Абу Ваккасу о том, что это была женщина из рода бану динар. Ал-Вакиди в «Магази» (С. 292) сообщил, что её звали ас-Сумайра бинт Кайс, но упомянул о том, что в битве при Ухуде она потеряла двух сыновей ан-Ну‘мана ибн ‘Абд ‘Амра и Сулайма ибн ал-Хариса. Услышав весть об их гибели, она спросила: «Что с посланником Аллаха?» Ей ответили: «Хвала Аллаху, он в порядке, как ты того желаешь». Она сказала: «Где он? Я хочу взглянуть на него». Увидев его, она сказала: «Если ты жив,

[1] Абу Ну‘айм. Хилйа ал-аулийа. Т. 5. С. 210-221; Захаби. Сийар. Т. 4. С. 536-541.

о посланник Аллаха, любое несчастье незначительно». Потом она повезла своих сыновей на верблюде обратно в Медину. Она встретила ʻАишу, и та спросила: «Как это?» Она ответила: «Хвала Аллаху, посланник Аллаха ﷺ в порядке. Он не убит, но среди верующих Аллах отобрал мучеников. А тех, которые не веруют, Он вернул разгневанными, и они не приобрели добра. Аллах защитил верующих в сражении». ʻАиша спросила: «А это кто?» Она ответила: «Мои сыновья»[1].

[68] (к стр. 70)

Слово مِنْبَرٌ *минбар* ʻвысокое местоʼ образовано от глагола نَبَرَ *набара*, означающего ʻподниматьʼ. Так называют любое ложе или сиденье, занимающее высокое положение. По той же причине минбаром называют кафедру в мечети, с которой имам читает пятничную проповедь.

Из достоверных хадисов известно, что в первые годы после хиджры посланник Аллаха ﷺ читал проповедь, облокотившись на пальмовый пень, находившийся внутри мечети. Когда ему стало в тягость подолгу стоять на ногах, он попросил женщину из числа ансаров велеть слуге-плотнику изготовить для него деревянное сиденье. Историки расходятся во мнениях относительно точной даты того события. Одни считают, что это произошло в 7 г. х. Существует мнение, что минбар был установлен после освобождения Мекки. Разногласия существуют и относительно имени того плотника. Ибн Хаджар исследовал восемь суждений на этот счёт и пришёл к заключению, что его звали Маймун. Сообщается, что в ту пору он был единственным искусным плотником в Медине.

С появлением деревянного минбара в мечети пророка ﷺ связана удивительная история, которую биографы посланника Аллаха ﷺ относят к доказательствам его пророческой миссии. Ал-Бухари передал со слов Джабира ибн ʻАбдаллаха: «[Поначалу] пророк ﷺ становился у пня пальмы, а когда для него был установлен минбар, мы услышали, как тот пень стал издавать звуки, похожие на стоны стельных верблюдиц. [Они прекратились], когда пророк ﷺ сошёл вниз и положил руку на него».

---

[1] Ибн Хишам. Сира. Т. 5. С. 50; Андалуси. Иктифа. Т. 2. С. 74.

Во времена пророка ﷺ минбар состоял из трёх ступеней, а Му‘авийа ибн Абу Суфйан в период своего правления приказал наместнику Медины Марвану ибн ал-Хакаму перевезти тот минбар в Дамаск. Как сообщает аз-Зубайр ибн Баккар в «Ахбар ал-мадина» со слов Хумайда ибн ‘Абд ар-Рахмана ибн ‘Ауфа, когда минбар сняли с места, город погрузился во мрак. Люди испугались, и Марван решил оставить минбар в Медине. При этом он велел плотнику приделать к нижней части минбара ещё шесть ступеней. В таком виде минбар оставался вплоть до 654 г. х., когда в мечети пророка ﷺ случился пожар[1].

[69] **(к стр. 71)**

Одним из наиболее характерных качеств тех, кто возлюбил Аллаха и научился любить только ради Него, является умеренность. В своих делах и суждениях они руководствуются мерилами и предписаниями своего Господа, а такой человек никогда не станет проявлять ни излишней суровости, ни попустительства. Они справедливы и снисходительны к людям: они не требуют от них больше, чем им полагается по праву, а сами всегда готовы пойти на уступки и проявить великодушие. Ведомые Аллахом, они отдают должное всем, кто их окружает, и благодаря этому заслуживают право свидетельствовать перед Ним о других:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أُمَّةٗ وَسَطٗا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ

«Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины, чтобы вы свидетельствовали о людях» (сура 2 «Корова», аят 143).

Придерживаться середины — значит следовать единственно правильным путём, находящимся между двумя крайностями, между двумя заблуждениями. Однако это по силам только тем, кто изучает руководство от Аллаха и уверенно следует ему, кто не потакает собственным страстям и сторонится всего сомнительного и греховного. Всевышний сказал:

[1] Ибн Хаджар. Фатх. Т. 2. С. 512-513; Ибн Манзур. Лисан ал-‘араб. Т. 14. С. 19.

لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ٩

«Поистине, этот Коран указывает на самый правильный путь и возвещает верующим, которые совершают праведные деяния, благую весть о том, что им уготована великая награда» (сура 17 «Ночной перенос», аят 9).

В хадисах и изречениях ранних мусульман мы находим немало свидетельств того, что только благодаря умеренности верующий заслуживает довольство Аллаха и уважение людей, спасается от искушений шайтана в этой жизни и от гнева своего Господа после смерти. В «Муснаде» Ахмада приводится рассказ Бурайды ал-Аслами о том, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا ، فَإِنَّهُ مَنْ يُشَادَّ هَذَا الدِّينَ يَغْلِبْهُ .

«Держитесь срединного пути, держитесь срединного пути, держитесь срединного пути, ибо эта религия одолевает того, кто начинает бороться с ней». Ал-Албани в «Сахих ал-джами‘» (4086) назвал хадис достоверным.

Ал-Бухари передал со слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ .

«Никто не попадёт в рай благодаря своим деяниям». Люди спросили: «И даже ты, о посланник Аллаха?» Он сказал:

لَا وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَلَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ .

«И даже я, если только Аллах не окажет мне милость и не соблаговолит мне. Так поступайте же правильно и приближайтесь (т. е. не допускайте чрезмерности и не делайте упущений — *К. Э.*), двигайтесь утром, после полудня и в некоторые часы ночи. Держитесь середины! Держитесь середины, и вы достигнете [рая]».

В «Сунане» Абу Давуда приводится рассказ Абу Мусы ал-Аш‘ари о том, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ .

«Поистине, проявлением возвеличивания Аллаха является ока-

зание почтения седому мусульманину, знатоку Корана, который не излишествует и не пренебрегает им, и справедливому правителю». Ал-Албани назвал хадис хорошим в «Сахих алджами‘» (2199).

Таким образом, Коран и сунна ясно указывают на то, что умеренность — кратчайший путь к довольству Аллаха, Его милости и прощению. Именно поэтому шайтан, увлекая верующего за собой, всеми силами старается склонить его либо к чрезмерности, либо к халатности и попустительству.

Описывая козни шайтана, Ибн ал-Каййим пишет:

> «Он нюхает душу, чтобы распознать, какая из двух сил преобладает в ней: отвага и смелость или отказ, отступничество и унижение. Увидев, что в душе преобладают унижение и отступничество, шайтан начинает удерживать человека, ослаблять его решимость и желание выполнять то, что ему приказано. Он выставляет эти поступки обременительными, а отказ от них — лёгким, пока человек не бросает их полностью или пока он не начинает пренебрегать ими, делая упущения. Если же он видит в человеке отвагу и высокую устремлённость, то начинает принижать значение того, что приказано ему. Он внушает ему, что сделанного недостаточно и что он нуждается в большем. В первом случае он добивается упущений, а во втором — излишества. Один из наших предшественников сказал: “Какое бы веление ни отдал Пречистый Аллах, у шайтана всегда есть два вида наваждений: либо упущения и нерадение, либо излишество и чрезмерность. И ему безразлично, благодаря какому из них он одержит верх”. Большинство людей попадают на эти два пути, либо проявляя халатность, либо излишествуя, и лишь очень немногие удерживаются на пути, которым следовали посланник Аллаха ﷺ и его сподвижники»[1].

[70] **(к стр. 73)**

Выражение مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ‘кем овладели ваши десницы’ часто встречается в Священном Коране и используется в отношении рабов. Имам ал-Куртуби объясняет это тем, что в понимании арабов правая рука является достоинством и используется при

[1] Ибн Каййим. Игаса. Т. 1. С. 183-184; Бадр. Фикх ал-ад‘ийа. С. 86-89.

совершении добрых дел, например, при раздаче милостыни и принесении присяги. Таким образом, данное выражение подразумевает, что справедливое обращение с рабами требует хорошего обхождения с ними и доброго отношения к ним.

Во времена пророка Мухаммада ﷺ рабовладение лежало в основе существовавших тогда социально-экономических отношений, из-за чего единовременная ликвидация рабства была невозможна. Вместе с тем шариат облегчил положение рабов и установил такие нормы общественных отношений, которые снизили значимость рабовладения.

Шариат предписал рабовладельцам хорошо относиться к рабам, причём улемы считали желательным кормить и одевать их, как и остальных членов семьи. Ал-Бухари и Муслим передали со слов Абу Зарра, что пророк ﷺ сказал о рабах:

إِنَّ إِخْوَانَكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ .

«Они ваши братья и слуги. Аллах дал вам власть над ними, и если кто-либо обладает властью над своим братом, пусть кормит его из того, что ест сам, и пусть одевает его из того, что носит сам. Не возлагайте на них то, с чем они не справятся, а если поступите так, то помогите им».

В «Сахихе» Муслима сообщается, что ‘Абдаллах ибн ‘Амр спросил своего управляющего: «Ты накормил рабов?» Тот ответил: «Нет». Он сказал: «Ступай и накорми их. Поистине, посланник Аллаха ﷺ сказал:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ .

“С человека довольно греха, если он лишает [хлеба насущного] того, чьё пропитание в его руках”».

Шариат запретил порабощать свободных людей и ограничил пополнение рынка рабов иноверцами, которые сражались против мусульман и попали в плен. Вместе с тем шариат призвал верующих даровать рабам свободу, расходовать средства закята на освобождение рабов и помогать тем рабам, которым было позволено выкупить свободу. Кроме того, освобождение рабов было объявлено искуплением за целый ряд грехов и преступлений. Так, Всевышний Аллах сказал:

وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن

يَصَّدَّقُواْ

«Кто бы ни убил верующего по ошибке, он должен освободить верующего раба и вручить семье убитого выкуп, если только они не пожертвуют им» (сура 4 «Женщины», аят 92);

لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَٰنِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

«Аллах не взыщет с вас за празднословные клятвы, но взыщет за то, что вы скрепили клятвами. В искупление этого необходимо накормить десятерых бедняков средним из того, чем вы кормите свои семьи, или одеть их, или освободить раба...» (сура 5 «Трапеза», аят 89);

وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا

«Те, которые объявляют своих жён запретными для себя, а потом отрекаются от сказанного, должны освободить одного раба прежде, чем они прикоснутся друг к другу» (сура 58 «Препирательство», аят 3).

Предписания освобождать рабов в искупление грехов содержатся и в хадисах. Освобождённый раб становился членом семьи своего бывшего хозяина и получал право носить имя его рода. Было бы неправильно говорить, что в мусульманских обществах вольноотпущенники вообще не подвергались дискриминации. Она имела место со стороны отдельных лиц, но не имела правовой основы и порицалась как улемами, так и обществом в целом.

Мусульманские учёные не обсуждали полную ликвидацию рабства на религиозно-правовом уровне, однако уже в средние века этот институт существовал в мусульманских обществах только на бытовом уровне, а не как форма экономических отношений. В современном мире рабство практически искоренено, хотя отдельные его проявления (причём самые отвратительные, такие как сексуальная эксплуатация «рабынь») сохранились даже в развитых странах Запада. Безусловно, основную роль в ликвидации института рабства сыграли западные демократии. Но нельзя отрицать и тот факт, что именно ислам

впервые в истории человечества совершил переворот в общественном сознании и изменил отношение к рабам и к эксплуатации рабского труда[1].

[71] (к стр. 73)

Абу ʻАбдаллах ал-Хусайн ибн Мансур ал-Халладж — персидский суфий, прославившийся шарлатанством и еретическими взглядами. Родился в иранском городе Байде и вырос в Васите. В молодости много путешествовал по Ираку, общался с известным праведником и аскетом Сахлом ибн ʻАбдаллахом ат-Тустари. После переезда в Багдад стал соратником известных суфийских шейхов ал-Джунайда ибн Мухаммада ал-Багдади, Абу ал-Хусайна ан-Нури, ʻАмра ибн ʻУсмана ал-Макки и др. Поначалу он отличался благочестием и усердием, но впоследствии в нём стало проявляться стремление к власти и к славе. Отправившись в Индию, он обучился алхимии, магии и шарлатанству, после чего начал путешествовать по Индии, Хорасану и Мавераннахру. Показывая различные фокусы, он привлекал на свою сторону малограмотных людей и обучал их еретическим воззрениям. В частности, он оправдывал действия Фараона и Иблиса. По его словам, последний отказался поклониться Адаму только потому, что не желал кланяться никому, кроме Аллаха.

После того как ал-Халладж поселился в Багдаде, против него выступили авторитетные улемы города, в том числе имам аш-Шибли, Мухаммад ибн Давуд аз-Захири, визирь ʻАли ибн ʻИса. Большинство жителей считало его колдуном, другие называли его безумцем. Многие суфийские шейхи обвинили ал-Халладжа в ереси и отвергли его притязания на следование путём познания. Так, ʻАмр ибн ʻУсман ал-Макки проклинал его и рассказывал, что, когда он прочёл ему аят из Корана, тот сказал: «Я могу сочинить нечто подобное этому». Лишь немногие, такие как Абу ал-ʻАббас ибн ʻАта и Абу ʻАбдаллах Мухаммад ибн Хафиф, считали его суфийским шейхом и одним из приближённых Аллаха.

Имам аз-Захаби привёл рассказ Абу Йаʻкуба ал-Актаʻ, тестя ал-Хусайна ибн Мансура: «Я выдал свою дочь замуж за ал-Халладжа, и только после этого мне стало ясно, что он колдун и мошенник». Один из его бывших соратников ас-Сули расска-

[1] Куртуби. Тафсир. Т. 5. С. 18-19; Шаукани. Найл ал-аутар. Т. 4. Ч. 7. С. 5-6.

зывал: «Я общался с ал-Халладжем и убедился, что он невежда, выдававший себя за мудреца, и глупец, делавший потуги на красноречие, и грешник, старавшийся казаться аскетом». Передают, что в обществе шиитов ал-Халладж представлялся шиитом, в обществе мутазилитов — мутазилитом, а в обществе суннитов — суннитом. Своих учеников он называл пророками Адамом, Нухом, Мухаммадом, заявляя, что души тех пророков переселились в их тела.

Некоторые изречения и воззрения ал-Халладжа собраны в книге «Тавасим», изданной Луи Масиньоном (Париж, 1913). Ал-Халладж был обвинён в ереси и приговорён к тысяче ударов плетью с последующим четвертованием. Он был казнён в Багдаде в зу-л-кааде 309 г. х.[1]

[72] **(к стр. 73)**

Абу ʻАбдаллах Мухаммад ибн ʻАли ибн Мухаммад ат-Таи ал-Хатими (больше известный как Мухи ад-Дин Ибн ʻАраби) — выдающийся философ, мистик, поэт и писатель. Родился в испанском городе Мурсия в рамадане 560/1165. Обучился религиозным наукам в Севилье, а потом отправился путешествовать в поисках знаний. Он обучался у многих богословов и философов Египта, Хиджаза, Багдада, Мосула и Византии. Во время его пребывания в Египте местные улемы обвинили Ибн ʻАраби в ереси и потребовали казнить его. Он был арестован, но благодаря заступничеству ʻАли ибн ал-Фатха ал-Баджаи ему удалось избежать наказания. Впоследствии он переехал в Дамаск, где и скончался 22 раби-ал-аввала 638/1240.

Отношение богословов к личности и воззрениям Ибн ʻАраби было неоднозначным. Выдающийся египетский правовед ʻИзз ад-Дин ибн ʻАбд ас-Салам говорил о нём: «Это скверный и лживый человек. Он говорит об извечности материи и не считает запрещённым прелюбодеяние». Это мнение пересказывали Ибн Дакик ал-ʻИд и другие современники шейха. Не менее категоричными были суждения улемов, понимавших многие высказывания Ибн ʻАраби в прямом смысле.

Суфийские шейхи и некоторые последователи калама (спеку-

---

[1] Азди. Табакат ас-суфиййа. С. 236-239; Захаби. ʻИбар. Т. 2. С. 144-150; Сафади. Вафи. Т. 13. С. 46-48.

лятивного богословия), напротив, относили Ибн ʻАраби к числу выдающихся мыслителей и даже называли его *аш-шайх ал-акбар* ʻвеличайшим шейхомʼ. Халил ас-Сафади пишет, что многие воззрения Ибн ʻАраби совпадают с учением имама Абу ал-Хасана ал-Ашʻари. Он называет сочинение «ал-Футухат ал-маккиййа» (Мекканские откровения) одним из лучших сочинений автора, свидетельствующим о его глубоких познаниях, горячем уме и отличной памяти. Вместе с тем он признаёт, что в нём приводятся такие подробности, удивительные и странные вещи, которые не встречаются нигде больше. Потом он пишет: «Позднее я столкнулся с его книгой “Фусус ал-хикам” (Самоцветы мудрости), в которой нашёл на первый взгляд неприемлемые вещи, противоречащие шариату. Несомненно, когда такие люди занимаются упражнениями в уединении, они впадают в состояния, которое не могут описать словами, потому что эти значения стираются в тех состояниях. Да убережёт нас Аллах от того, что противоречит шариату!» В заключение он говорит: «Одним словом, он был великим человеком. То, что мы понимаем из его изречений, хорошо и прекрасно, а то, что нам непонятно, мы предоставляем Всевышнему Аллаху. Мы не обязаны следовать его путём и поступать сообразно всему, что он говорил».

В биографических трактатах упоминаются несколько десятков сочинений Ибн ʻАраби. Среди них — «ал-Футухат ал-маккиййа фи маʻрифа ал-асрар ал-маликиййа ва-л-малакиййа» (Мекканские откровения о познании тайн царственных и ангельских) — его рукопись состоит из 20 томов, «Мусамара ал-ахйар фи-л-адабиййат ва-н-навадир ва-л-ахбар» (Беседы с праведниками о сочинениях, забавных историях и преданиях), «Маваки‘ ан-нуджум ва матали‘ ахилла ал-асрар ва-л-‘улум» (Места падения звёзд и новолуния тайн и наук), «Джами‘ ал-ахкам фи маʻрифа ал-халал ва-л-харам» (Собрание предписаний о дозволенном и запретном) и др.[1]

[73] **(к стр. 74)**

Ухуд — известная гора, расположенная в 5 км к северу от Медины. В хадисе, переданном имамом ал-Бухари со слов Сахла

[1] Сафади. Вафи. Т. 4. С. 124-127; Али-заде. Словарь. С. 130-131.

ибн Са‘да, сообщается, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ .

«Ухуд — это гора, которая любит нас и которую мы любим». В шаввале 3/марте 625 у её подножия состоялось сражение между мусульманами и мекканскими язычниками. В том сражении мусульмане потерпели поражение и отступили, потеряв убитыми 70 человек, среди которых был и иудей из племени бану са‘лаба. Среди погибших мусульман были дядя пророка ﷺ — Хамза ибн ‘Абд ал-Мутталиб, и первый посол ислама в Медине — Мус‘аб ибн ‘Умайр ал-‘Абдари. Место захоронения мучеников Ухуда — одно из мест, посещаемых паломниками в Медине.

Джавванийййа — местность, расположенная недалеко от горы Ухуд, к северу от Медины. Кади ‘Ийад сообщил, что эта местность находится недалеко от Эль-Фара. Имам ан-Навави назвал это сообщение ошибочным, поскольку местечко Эль-Фара расположено между Мединой и Меккой, то есть в противоположной стороне от Ухуда. В хадисе сообщается, что девушка пасла овец перед Ухудом и Джавванийей, и поэтому сообщение кади ‘Ийада не может соответствовать действительности[1].

[74] **(к стр. 74)**

Абу ‘Амр ‘Абд ар-Рахман ибн ‘Амр ал-Ауза‘и — выдающийся правовед, один из самых авторитетных улемов Шама всех времён. Родился в 88 г. х. при жизни некоторых сподвижников Мухаммада ﷺ. Ауза‘ — это название одного из племён, относящегося к группе хамданитов. Некоторые считали, что имам ал-Ауза‘и был родом из этого племени. Ал-Бухари и многие другие не разделяли этой точки зрения. Они считали, что имя ал-Ауза‘и произошло от названия небольшого поселения в окрестностях Дамаска, в котором проживал учёный. Абу Зур‘а ад-Димашки сообщил, что поначалу ал-Ауза‘и звали ‘Абд ал-‘Азизом, а потом он взял себе имя ‘Абд ар-Рахман, а его предки были родом из Синда.

Он рано потерял отца и вырос под присмотром одного из старейшин города. Когда он был подростком, судьба занесла его в Йамаму, где он познакомился с Йахйей ибн Абу Касиром. Он

[1] Кади Ийад. Машарик. Т. 1. С. 326; Навави. Шарх Муслим. Т. 3. С. 29.

обучался у него некоторое время, записав приобретённые знания в тринадцать или четырнадцать книг. Впоследствии эти книги сгорели, а их копии, сделанные учениками имама, так и не были проверены им. Видя способности ал-Ауза‘и и его стремление к наукам, Йахйа ибн Абу Касир рекомендовал ему отправиться в Басру и перенять знания от ал-Хасана ал-Басри и Ибн Сирина. Когда ал-Ауза‘и прибыл туда, ал-Хасан уже скончался, а Ибн Сирин был сильно болен. Юноша навестил больного учёного, но спустя несколько дней тот умер и он не услышал от него хадисов.

Ал-Ауза‘и обучался у ‘Аты ибн Абу Рабаха, Абу Джа‘фара ал-Бакира, ‘Амра ибн Шу‘айба, Макхула, Катады, аз-Зухри и многих других учеников сподвижников. От его имени знания передавали Шу‘ба и ас-Саури, Малик ибн Анас и ‘Абдаллах ибн ал-Мубарак, Абу Исхак ал-Фазари и Исма‘ил ибн ‘Аййаш, Бакиййа ибн ал-Валид и Йахйа ал-Каттан. Ибн Шихаб аз-Зухри и Йахйа ибн Абу Касир, будучи учителями ал-Ауза‘и, пересказывали и услышанные от него хадисы. Имам ал-Ауза‘и считается первым учёным Шама, составившим богословские труды. Он зарабатывал на жизнь составлением писем и переписыванием текстов.

Авторитет ал-Ауза‘и в исламском мире очень велик. Исма‘ил ибн ‘Аййаш рассказывал: «В 140 году я слышал, как люди называли ал-Ауза‘и [величайшим] учёным уммы того периода». ‘Абд ар-Рахман ибн Махди говорил: «Было время, когда [настоящих] учёных было четверо: Хаммад ибн Зайд в Басре, ас-Саури в Куфе, Малик в Хиджазе и ал-Ауза‘и в Шаме».

Имам Ахмад рассказывал: «Как-то раз Суфйан ас-Саури и ал-Ауза‘и вошли к Малику, а когда они вышли от него, он сказал: “Один из них знает больше своего товарища, но не достоин быть имамом, а другой достоин этого”». Под последним он имел в виду ал-Ауза‘и.

‘Али ибн Баккар рассказывал, что Абу Исхак ал-Фазари сказал: «Я не видел подобных ал-Ауза‘и и ас-Саури. Что касается ал-Ауза‘и, то он был человеком для всех, а ас-Саури был более замкнутым. Если бы я выбирал [имама] для этой уммы, то выбрал бы ал-Ауза‘и». ‘Али ибн Баккар добавил: «А если бы я выбирал [имама] для этой уммы, то выбрал бы Абу Исхака ал-Фазари».

Передают, что Ибн ал-Мубарак сказал: «Если бы мне предло-

жили выбрать [имама] для этой уммы, я выбрал бы Суфйана ас-Саури и ал-Ауза‘и. А если бы мне предложили выбрать одного из них, то я выбрал бы ал-Ауза‘и, потому что он был более мягким человеком».

Богословское наследие ал-Ауза‘и широко освещено в трудах по мусульманскому праву. В своё время взгляды учёного сложились в самостоятельный мазхаб, последователи которого были в Шаме и в Андалусии. Впоследствии мазхаб ал-Ауза‘и исчез, но его суждения и сегодня рассматриваются наряду с мнениями четырёх суннитских имамов.

Имам ал-Ауза‘и прославился не только глубокими познаниями в шариатских дисциплинах, но и любовью к поклонению. Ал-Валид ибн Мазид пересказывал его слова: «Люди говорили: “Горе тем, кто рассуждает о религии, не усердствуя в поклонении, и тем, кто разрешает запретное, опираясь на сомнительные доводы”».

Сообщается, что ал-Ауза‘и говорил: «Кто часто вспоминает о смерти, тому достаточно и малого, а кто знает, что его слова относятся к его деяниям, тот говорит мало». Он также говорил: «Кто долго молится по ночам, тому Аллах облегчит стояние в день воскресения».

Абу ‘Амр ал-Ауза‘и скончался в Бейруте в сафаре 157 г. х. Наложив краску на бороду, он вошёл в баню, отапливаемую углями, а жена закрыла за ним дверь снаружи. Внезапно он стал задыхаться и попытался открыть дверь, но не сумел сделать этого. Люди нашли его тело распростёртым в направлении киблы. В ту ночь один из жителей Куфы увидел сон. Мухаммад ибн ‘Убайд ат-Танафиси рассказывал: «Я находился рядом с Суфйаном ас-Саури, когда к нему пришёл человек и сказал: “Я видел во сне, как на западе душистый цветок взошёл [на небо]”. Суфйан сказал: “Если твой сон правдив, то умер ал-Ауза‘и”. Люди написали ему, и оказалось, что он умер в тот самый день».

На похоронах учёного собралось великое множество людей. Проводить его в последний путь вышли четыре общины Бейрута: мусульмане, христиане, иудеи и копты. Да смилуется над ним Аллах![1]

---

[1] Бухари. Тарих. Т. 5. С. 326; Ибн Са‘д. Табакат. Т. 7. С. 488; Захаби. ‘Ибар. Т. 7. С. 107-134.

[75] (к стр. 74)

Абу ‘Абдаллах Малик ибн Анас ал-Химйари ал-Асбахи — выдающийся хадисовед и правовед, эпоним одного из четырёх суннитских мазхабов. Его мать ‘Алийа бинт Шурайк была родом из известного племени азд. Его отец и дядья были уважаемыми передатчиками хадисов. Ибн Шихаб аз-Зухри рассказывал хадисы со слов его отца Анаса и его дядьёв Увайса и Абу Сухайла. Абу Увайс ал-Асбахи обучался хадисам у его другого дяди ар-Раби‘. Дед имама Малика Абу ‘Амир принадлежал к поколению старших табиев. Он слышал хадисы от ‘Усмана ибн ‘Аффана и многих других.

Имам Малик родился в 93 г. х. С детских лет он был приобщён к шариатским наукам и обучался хадисам у таких именитых улемов, как Нафи‘, аз-Зухри и ‘Абдаллах ибн Динар. Его сверстниками были Абу Ханифа и ал-Ауза‘и, ас-Саури и ал-Лайс ибн Са‘д, Хаммад ибн Зайд и Суфйан ибн ‘Уйайна, ‘Абдаллах ибн ал-Мубарак и Абу Исхак ал-Фазари, Ваки‘ и Йахйа ал-Каттан. Это было великое поколение улемов, имена которых золотыми буквами вписаны в историю ислама.

В двадцать один год Малик получил право издавать фетвы и начал самостоятельно обучать шариатским дисциплинам. Впоследствии он говорил: «Я не издавал фетвы, пока семьдесят человек не засвидетельствовали, что я имею право на это». Об этом сообщил Абу Ну‘айм в «Хилйа ал-аулийа» (6/316). В последние годы правления Абу Джа‘фара ал-Мансура учёные и студенты съезжались к нему со всех уголков Халифата, а в период властвования Харуна ар-Рашида на его занятиях присутствовали толпы людей. Абу Мус‘аб рассказывал, что из уважения к хадисам Малик не приступал к пересказу преданий без ритуального омовения. Об этом тоже сообщил Абу Ну‘айм (6/318). Последний из учеников Малика скончался через 80 лет после кончины самого имама. Это был Абу Хузафа Ахмад ибн Исма‘ил ас-Сахми, передатчик «Муватты» имама Малика.

При жизни учёного в провинциях Халифата появились еретические течения, которые постепенно обрастали последователями. Будучи знатоком правоверия и непримиримым противником нововведений, имам Малик не вступал в полемику с упорствующими еретиками и удерживал от этого своих учеников. Абу Ну‘айм (6/324) привёл слова имама аш-Шафи‘и: «Когда к

Малику приходил человек, потакавший своим желаниям, он говорил: “Поистине, я убеждён в своей религии, а ты сомневаешься. Ступай к тому, кто сомневается так же, как и ты, и спорь с ним”».

Аз-Захаби в «Сийаре» (8/113-114) передал другую историю, рассказанную ‘Абдаллахом ибн ‘Умаром ибн ар-Раммахом: «Как-то раз я вошёл к Малику и спросил: “Абу ‘Абдаллах, что в намазе обязательно, а что желательно?” Малик сказал: “Так говорят неверующие! Выведите его”». В те времена мусульмане различали между тем, что совершал пророк ﷺ, и тем, чего он не совершал. Они не довольствовались выполнением обязательных заповедей и не одобряли тех, кто воздерживался от соблюдения необязательных предписаний. Упрекнув задавшего вопрос, имам Малик хотел предостеречь его от халатности в религиозных делах.

В биографических сочинениях упоминаются многочисленные достоинства имама Малика. По мнению многих комментаторов, он имеется в виду в известном хадисе об учёном из Медины. Ахмад и ат-Тирмизи передали со слов Абу Хурайры, что пророк ﷺ сказал:

يُوشِكُ أَنْ يَضْرِبَ النَّاسُ أَكْبَادَ الْإِبِلِ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ لَا يَجِدُونَ عَالِمًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ .

«Скоро придёт время, когда люди будут ударять по бокам (букв. по печёнкам) верблюдов в поисках знаний, но не найдут более знающего человека, чем учёный из Медины». Ибн Хиббан и ал-Хаким назвали хадис достоверным, и с этим согласился аз-Захаби. Но имам Ахмад считал хадис прерванным, а ал-Албани в «Да‘иф ал-джами‘» (6448) назвал его слабым.

Рассказывают, что Суфйан ибн ‘Уйайна говорил: «Я считал, что это Са‘ид ибн ал-Мусаййиб, но в его время жили Сулайман ибн Йасар, Салим ибн ‘Абдаллах и другие. Сегодня я говорю, что это Малик. В Медине не осталось никого равного ему». Имам аз-Захаби сказал: «После посланника Аллаха ﷺ и двух его соратников (т. е. Абу Бакра и ‘Умара ибн ал-Хаттаба — *К. Э.*) учёными Медины были Зайд ибн Сабит и ‘Аиша, потом Ибн ‘Умар, потом Са‘ид ибн ал-Мусаййиб, потом аз-Зухри, потом ‘Убайдаллах ибн ‘Умар, потом Малик».

Имам Малик скончался утром 14 раби-ул-аввала 179 г. х. В омовении его участвовали несколько человек: Ибн Абу Занбар

и Ибн Кинана мыли его тело, а его сын Йахйа и секретарь Хабиб лили воду для них. Заупокойной молитвой по нему руководил эмир Медины ʻАбдаллах ибн Мухаммад ибн Ибрахим ибн Мухаммад ибн ʻАли ибн ʻАбдаллах ибн ʻАббас ал-Хашими[1].

[76] (к стр. 75)

Абу ʻАбдаллах Ахмад ибн Мухаммад ибн Ханбал аз-Зухли аш-Шайбани — выдающийся законовед и знаток хадисов, эпоним одной из четырёх религиозно-правовых школ. Родился в 164/778 в Багдаде. Его отец служил в Мерве и скончался в возрасте около 30 лет. Его мать, будучи беременной, покинула Мерв и переехала в Багдад, где мальчик и вырос сиротой. В пятнадцать лет он начал изучать шариатские науки. Это произошло в тот самый год, когда умерли имамы Малик ибн Анас и Хаммад ибн Зайд.

Его учителями были такие выдающиеся улемы, как Ибрахим ибн Саʻд, Хушайм ибн Башир, Суфйан ибн ʻУйайна, кади Абу Йусуф, Абу Бакр ибн ʻАййаш, Вахб ибн Джарир, Сулайман ибн Харб, Кутайба ибн Саʻид, ʻАли ибн ал-Мадини, Абу Бакр ибн Абу Шайба, Харун ибн Маʻруф, Абу ʻАбдаллах аш-Шафиʻи и др. Только в своём знаменитом «Муснаде» имам Ахмад привёл хадисы, услышанные от более чем 280 шейхов.

Среди его учеников — знаменитые знатоки хадисов Мухаммад ибн Исмаʻил ал-Бухари и Муслим ибн ал-Хаджжадж, Абу Давуд ас-Сиджистани и Йахйа ибн Маʻин, ал-Хасан ибн ас-Сабах ал-Баззар и Абу Зурʻа, Абу Бакр ал-Маррузи и Абу Хатим, его сыновья Салих и ʻАбдаллах, его племянник Ханбал ибн Исхак. У него обучались и некоторые из его учителей, в том числе ʻАли ибн ал-Мадини, ʻАбд ар-Раззак, ал-Хасан ибн Муса ал-Ашйаб и Абу ʻАбдаллах аш-Шафиʻи. Последний, пересказывая хадисы своего ученика, не упоминал его имени, а говорил: «Заслуживающий доверия рассказал мне, что...».

Имам Ахмад обладал феноменальной памятью и посвятил свою жизнь изучению и распространению сунны пророка ﷺ. Он много путешествовал по миру в поисках знаний, нередко пешком. Как рассказывали его современники, в молодости он пу-

---

[1] Абу Нуʻайм. Хилйа ал-аулийа. Т. 6. С. 316-355; Захаби. ʻИбар. Т. 8. С. 48-135.

тешествовал, имея при себе только мешок со своими рукописями, который он клал под голову, когда ложился спать. Женился имам Ахмад в возрасте около 40 лет. Абу Бакр ал-Халлал в книге «Ахлак Ахмад» (Нравы Ахмада) привёл рассказ его внука Зухайра ибн Салиха о том, что имам Ахмад сначала женился на арабке по имени ʻАббаса бинт ал-Фадл, которая родила ему Салиха. После её смерти он женился на Райхане, от которой у него родился ʻАбдаллах. Она тоже умерла, и он приобрёл невольницу по имени Хусна, которая родила ему дочь Зайнаб. После этого она забеременела, но у неё произошёл выкидыш, и они потеряли близнецов, которых назвали ал-Хасаном и ал-Хусайном. Потом у них родились сыновья ал-Хасан, Мухаммад и Саʻид.

В биографических сочинениях приводятся десятки высказываний авторитетных улемов о достоинствах и глубоких знаниях имама Ахмада. Кутайба ибн Саʻид говорил: «Лучшим в наше время был Ибн ал-Мубарак, а потом этот юноша. (Он имел в виду Ахмада ибн Ханбала.) Если увидишь человека, любящего Ахмада, знай, что он следует сунне. Если бы он жил в одно время с ас-Саури, ал-Аузаʻи и ал-Лайсом, то считался бы лучше них». Кутайбу спросили: «Ахмада можно приравнять к табиям?» Он ответил: «К старейшим из них». Он же говорил: «Если бы не ас-Саури, то исчезла бы богобоязненность, а если бы не Ахмад, то люди исказили бы религию. Ахмад — имам этого мира».

Имам аш-Шафиʻи говорил: «Когда я покидал Багдад, там не было человека достойнее, образованнее, смышлёнее и благочестивее, чем Ахмад ибн Ханбал». Он также сказал: «Я не видел никого умнее, чем Ахмад и Сулайман ибн Давуд ал-Хашими».

ʻАли ибн ал-Мадини говорил: «Я считаю Ахмада более достойным, чем Саʻид ибн Джубайр в своё время, потому что у Саʻида были равные ему». Он же говорил: «Аллах укрепил религию посредством ас-Сиддика (т. е. Абу Бакра — *К.Э.*), когда началось отступничество, и посредством Ахмада — когда началась михна».

Михной (от араб. مِحْنَةٌ ʻиспытаниеʼ) называется период мутазилитской смуты, когда улемов принуждали признать еретический тезис о сотворённости Корана. Преследования суннитских улемов начались в 218 г. х., при аббасидском халифе ал-

Ма’муне (198/814—218/834), и проявились во всей своей жестокости в период правления его брата ал-Му‘тасима (218/834—227/843) и сына последнего ал-Васика (227/843—232/847). За годы михны сотни улемов были заточены в темницы и казнены, многие под страхом смерти уступили требованиям мутазилитов. Взоры всего мусульманского мира были обращены на самого известного учёного Багдада — имама Ахмада, который проявил величайшую стойкость и не сошёл с пути посланника ﷺ. Его огромная заслуга в том, что он не позволил мутазилитской ереси овладеть умами мусульман, с одной стороны, и не допустил восстания против заблудших халифов — с другой стороны. Когда после смерти ал-Васика к власти пришёл его брат ал-Мутаваккил (232/847—247/861), полемике о несотворённости Корана был положен конец. Халиф помиловал всех репрессированных улемов и с большими почестями принял имама Ахмада. Несмотря на его отказ занять государственную должность, ал-Мутаваккил не назначал кадиев без консультации с ним.

Ахмад ибн Ханбал отличался превосходным нравом, терпением и скромностью. Ученики и соратники относились к нему с большим уважением и любовью. Как-то раз Йахйа ибн Ма‘ин сказал: «Я не видел людей, подобных Ахмаду. Мы находились рядом с ним пятьдесят лет, и он ни разу не возгордился перед нами своими достоинствами». Авторитет имама Ахмада среди подданных Халифата был настолько велик, что Абу ‘Абдаллах аш-Шафи‘и сказал о нём: «Какой бы хадис он ни рассказал, люди скажут: “Он говорит правду”».

Имам Ахмад пользовался доверием не только мусульман, но и людей писания, что свидетельствует об атмосфере веротерпимости в Халифате. Абу Бакр ал-Маррузи рассказывал, что как-то раз к Ахмаду пришёл врач-христианин с каким-то монахом. Врач сказал: «Он хотел взглянуть на Абу ‘Абдаллаха и попросил меня взять его с собой». Абу Бакр провёл их к Абу ‘Абдаллаху, и монах сказал: «Вот уже много лет я хочу увидеть тебя. Твоя жизнь — благо не только для ислама, но и для всех людей. Среди наших товарищей нет такого, который не был бы доволен тобой». Абу Бакр сказал имаму: «Я надеюсь, что люди во всех странах молятся за тебя». А он ответил: «О Абу Бакр, если человек познал самого себя, то слова людей

не приносят ему пользы».

Удивительные стороны личности имама Ахмада раскрываются из рассказа его сына Салиха: «Я видел, как отец брал ломтик хлеба, стряхивал с него песок и крошил его в миску. Потом он заливал его водой, солил и ел. Я никогда не видел, чтобы он покупал гранаты, айву или какие-нибудь фрукты. Разве что арбуз он иногда ел с хлебом, изюмом или финиками. Как-то раз он сказал мне: “Твоя мать пряла тонкую пряжу в темноте и продавала занавеси за пару дирхемов, на которые мы жили”. Если мы покупали что-нибудь, то прятали от отца, чтобы он не заметил этого и не упрекнул нас. Иногда для него пекли лепёшку, которую крошили в глиняную посуду и смешивали с чечевицей, маслом и финиками, а он подзывал к себе детей и угощал их. Они смеялись и даже не прикасались к той еде. Он часто смачивал хлеб уксусом и говорил: “Я радуюсь, когда не нахожу куска хлеба”. Совершив омовение, он не оставлял того, кто черпал воду для него, и если кто-то заболевал, то он брал чашу с водой, читал Коран на неё и говорил: “Отпей отсюда и умой лицо и руки”. У него была тюбетейка из хлопчатобумажной ткани, которую он сшил сам, и он надевал её, когда молился по ночам. Иногда он брал молоток и отправлялся к ножовщику, чтобы изготовить что-нибудь своими руками. Он болел и лечился, а иногда отправлялся к бакалейщику, чтобы купить связку дров и ещё что-нибудь и сам приносил это домой. Бывало, он разжигал огонь дома. Как-то зимним днём он сказал мне: “Я хочу сходить в баню после заката. Предупреди хозяина бани”. Потом он передумал идти в баню и растопил печь дома. Я слышал, как он часто повторял: “О Аллах, спаси, спаси!”».

Ал-Маррузи рассказывал: «Когда Абу ‘Абдаллах вспоминал про смерть, слёзы душили его. Он говорил: “Страх не позволяет мне есть и пить. Вспоминая про смерть, я становлюсь равнодушен ко всему мирскому. Эта еда не еда, и эта одежда не одежда. Эти дни слишком коротки, и ничто для меня не сравнится с бедностью. Если бы я мог, то покинул бы эти места, чтобы никто даже не вспоминал обо мне”. А ещё он говорил: “Мне хочется поселиться в каком-нибудь ущелье в Мекке, где меня никто не знает. Слава стала для меня таким испытанием, что каждое утро и каждый вечер я мечтаю о смерти”».

Имам Ахмад усердствовал и в поклонении Аллаху, любил уедине-

ние и проводил долгие часы в молитве. ʿАбдаллах, сын имама Ахмада, вспоминал: «Отец совершал триста ракатов в течение суток, а когда его начали бичевать и он заболел, он молился по сто пятьдесят ракатов в течение суток». Он же рассказывал: «Отец каждый день читал седьмую часть Корана. Он спал лишь немного после вечернего намаза *(салат ал-ʿиша)*, а потом молился и взывал с мольбой до рассвета».

Улемы относят имама Ахмада к числу тех, кому были дарованы караматы — проявления Божьей милости. Так, ʿАббас ад-Дури рассказывал со слов ʿАли ибн Абу Фазары, что его мать была прикована к постели на протяжении почти двадцати лет. Однажды она сказала ему: «Ступай к Ахмаду ибн Ханбалу и попроси его помолиться за меня». Придя к нему, я постучал в дверь. Выйдя в прихожую, он спросил: «Кто там?» Юноша ответил: «Моя мать прикована к постели. Она велела мне попросить тебя помолиться за неё». Он сердито ответил: «Мы больше нуждаемся в том, чтобы ты молился за нас», — а потом ушёл. Тут вышла старая женщина и сказала: «Он уже молится за неё». ʿАли сказал: «Я вернулся домой и постучал в дверь, а когда вошёл, увидел, что моя мать уже пытается ходить сама». Эту историю рассказывало несколько заслуживавших доверия людей.

Имам Ахмад скончался в раби-ул-аввале 241/855. При жизни он часто говорил сторонникам ереси и религиозных новшеств: «Разница между нами и вами выявляется на похоронах». На его похоронах присутствовали 800 тыс. мужчин и 60 тыс. женщин (согласно некоторым сообщениям, присутствовавших там было гораздо больше).

Ибн Хаджар приводит рассказ Абу ал-Хасана аз-Загуни: «Могилу Ахмада вскрыли, когда рядом с ним хоронили шарифа Абу Джаʿфара ибн Абу Мусу. Его саван нисколько не обветшал и не изменился, хотя с момента его смерти прошло 230 лет!» Да смилуется над ним Всевышний Аллах![1]

[77] **(к стр. 76)**

См.: прим. 21.

[1] Захаби. ʿИбар. Т. 11. С. 177-358; Ибн Хаджар. Тахзиб ат-тахзиб. Т. 1. С. 62-65.

[78] **(к стр. 76)**

Автор справедливо указал на связь между религиозной проповедью и любовью к Аллаху, потому что именно это чувство побуждает верующего желать другим того же, что он желает самому себе, и призывать их на путь спасения. Открыв для себя сокровенный мир, он жаждет поделиться приобретёнными знаниями со своими друзьями и близкими. Но если у него нет глубоких познаний в области религии и если ему не хватает жизненного опыта, то его действия порой вызывают неприятие у тех, кто никогда не задумывался над смыслом жизни и не готов к обсуждению таких серьёзных вопросов.

Сталкиваясь с непониманием окружающих, молодые прозелиты нередко проявляют нетерпение и неуместную жёсткость. Они допускают ошибки, обостряющие социальные противоречия и наносящие удар по авторитету религии. Однако ни молодость, ни недостаток знаний не являются оправданием для них, поскольку вера обязывает прислушиваться к советам улемов и задумываться над последствиями своих поступков. Вот почему ответственность за негативное отношение к исламу лежит не только на тех, кто манипулирует общественным сознанием и распространяет неправдивую информацию о религии Аллаха, но и на тех мусульманах, которые не исповедуют ислам правильно и не следуют путём посланника ﷺ.

Призыв к Аллаху, обучение религии и духовное воспитание — непростая обязанность, требующая от проповедника обладания соответствующими знаниями и качествами. В данной книге автор указал лишь на одно из них — на соответствие поступков верующего его словам.

Хорошо известно, что ислам призывает к приобретению знаний, однако знания приносят пользу только тогда, когда человек живёт согласно им и обучает им других. Вот почему познавший Аллаха непременно руководствуется своими познаниями, живёт согласно Божьим заповедям и стремится первым выполнять их. В Коране сообщается, что пророк Шу‘айб عليه السلام сказал своему народу:

وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَىٰكُمْ عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَٰحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ

«Я не хочу отличаться от вас и совершать то, что я запрещаю

вам, а хочу лишь исправить то, что в моих силах» (сура 11 «Худ», аят 88).

Такими были пророки Аллаха и их верные последователи. Они первыми совершали добро, на которое им указывал Аллах, и первыми сторонились зла, от которого Он предостерегал. Их слова не противоречили их делам, ибо, если человек не поступает в соответствии со своими знаниями, в его душе возникает конфликт. Его сердце черствеет, разум притупляется, а решимость ослабевает. Он становится безразличным к истине и уступает наущениям шайтана. Постепенно он свыкается с собственной слабостью и теряет стыд перед Аллахом, не находя в себе сил вернуться на прямой путь. Приобретённые им знания свидетельствуют против него и тяжёлым бременем ложатся на его плечи в обоих мирах.

В «Сахихах» ал-Бухари и Муслима приводится рассказ Усамы ибн Зайда о том, что пророк ﷺ сказал:

يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحَى فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ يَا فُلَانُ مَا لَكَ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ فَيَقُولُ بَلَى قَدْ كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ .

«Будет человек, которого в день воскресения приведут и бросят в огонь. Его кишки вывалятся туда, и он будет крутиться, подобно ослу, вращающему [жернова] мельницы. Обитатели огня соберутся вокруг него и скажут: “Что с тобой, такой-то? Разве ты не побуждал нас к одобряемому и не удерживал от предосудительного?!” Он скажет: “Да, я побуждал вас к одобряемому, но сам не делал этого, и я удерживал вас от предосудительного, а сам совершал его”».

В «Муснаде» Ахмада приводится рассказ Анаса ибн Малика о том, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ قُلْتُ مَا هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا كَانُوا يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ .

«Во время ночного переноса я прошёл мимо людей, которым резали губы ножницами из огня. Я спросил: “Кто это?” Мне сказали: “Это проповедники из числа твоих последователей в ближней жизни. Они призывали людей к благочестию, но забывали о самих себе. Они же читали писание. Неужели они не

разумели?”» Иснад хадиса слабый, но он усиливается другими версиями. Имам ал-Багави в «Шарх ас-сунна» (14/353) назвал хадис хорошим.

В этих хадисах содержится суровое предостережение тем, кто изучает религию Аллаха и призывает к ней других, но не выполняет её обязательных предписаний и совершает грехи. Они подобны свече, которая сгорает, освещая дорогу другим. Они люди неразумеющие, и поэтому Всевышний сказал:

أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَٰبَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾

«Неужели вы призываете людей к благочестию, забывая самих себя? Ведь вы же читаете писание! Неужели вы не образумитесь?» (сура 2 «Корова», аят 44)[1].

[79] **(к стр. 82)**

Имам ал-Байдави сказал: «Всё, что украшает человека и что он приобретает, будь то знания или [праведные] деяния, позволяет ему занять такое положение перед Всевышним Аллахом, которое с ним не разделит никто, кроме обладавших этим же качеством, если даже он обладал другими, более достойными качествами. Люди будут завидовать ему, желая получить то, что он имеет, вдобавок к своим высоким и славным достоинствам. В этом смысл слов о том, что даже пророки будут завидовать им, ведь очевидно, что пророки выполняли более славную миссию. Они проповедовали среди людей, выявляли истину, прославляли религию, наставляли простых людей, совершенствовали избранных и совершали другие дела всеобщего значения, которые не позволяли им предаваться полностью отдельным поступкам и отдавать им должное. Павшие за веру тоже добились степени мученичества, но в день воскресения, увидев положение некоторых других, их близость к Аллаху и оказанную им милость, они захотят обладать и этими качествами, чтобы получить оба наивысших блага и достичь обеих степеней превосходства».

Комментируя хадис ‘Убады, имам ал-Мунави назвал это объяснение самым сильным. Вместе с тем он упомянул и другие высказывания улемов о том, что вызовет зависть пророков в день

[1] Куртуби. Тафсир. Т. 18. С. 52-54.

воскресения. Имам ас-Субки, например, объяснял это тем, что некоторые верующие получат право попасть в рай без расчёта, тогда как пророки будут спрошены за то, как они выполнили свою миссию. Однако сам факт расчёта не обязательно означает то, что положение миновавших его лучше. Ас-Субки считал, что пророки будут завидовать не минбарам из света и не облегчённому положению этих верующих, а той любви Аллаха, которую те заслужат. А лучше всего об этом известно Аллаху![1]

[80] **(к стр. 82)**

Приступая к цитированию хадиса, автор разъяснил, что под тенью Аллаха здесь подразумевается тень Его трона. Трон — кровля мироздания, самое огромное из Божьих творений. Суждение автора подтверждается похожим хадисом Салмана, в котором говорится непосредственно о тени трона. Его передал Саʻид ибн Мансур, и Ибн Хаджар назвал его иснад хорошим. На эту тему есть и другие сообщения. Так, в «Сунане» ат-Тирмизи приводится рассказ Бурайды о том, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ .

«Кто предоставит отсрочку [должнику], попавшему в трудное положение, или уступит ему что-нибудь, того Аллах укроет в тени Своего трона в день воскресения, в тот день, когда не будет иной тени, кроме Его тени». Ат-Тирмизи назвал хадис хорошим и достоверным, а ал-Албани в «Сахих ат-таргиб ва-т-тархиб» (909) — достоверным. Похожий хадис приводится в «Сахихе» Муслима со слов Абу ал-Йусра Каʻба ибн ʻАмра.

Кади ʻИйад отметил, что выражение «тень Аллаха» указывает на то, что она относится к Его владениям, как и любая другая тень. Развивая эту мысль, Ибн Хаджар добавил, что в действительности данное выражение указывает на величие этой тени, её отличие от других теней. Этим же объясняется именование Каабы «Домом Аллаха», несмотря на то, что все мечети являются Его домами и владениями. Существует мнение, что под тенью Аллаха подразумевается Его милость и забота. Так считал ʻИса ибн Динар, и это мнение поддержал кади ʻИйад. Дан-

[1] Мунави. Файл ал-Кадир. Т. 4. С. 485.

ное толкование не противоречит первому мнению, ибо в день воскресения милость Аллаха обязательно распространится на тех, кто окажется в тени трона. Упомянув об этом, Ибн Хаджар отдал предпочтение первому мнению. Он же назвал ошибочными толкования тех, кто интерпретировал тень Аллаха как тень дерева Туба или тень рая, поскольку верующие окажутся в их тени лишь после попадания в райские сады. Кроме того, такая милость будет оказана всем обитателям рая и не является преимуществом лишь некоторых категорий верующих.

Следует отметить, что упомянутые в данном хадисе семь групп верующих не единственные, кто окажется в тени Аллаха. Выше мы уже привели хадис Бурайды, в котором названы ещё два качества, позволяющие заслужить такую награду. Это значит, что число «семь» здесь не ограничивает число тех, кто укроется в тени Аллаха в день воскресения. Более подробно об использовании количественных ограничений в хадисах говорится во второй главе этой книги.

Ибн Хаджар исследовал хадисы, в которых упомянуты качества, позволяющие попасть в тень Аллаха. Помимо уже названных семи качеств он встретил ещё более десяти, из которых семь подтверждаются хорошими иснадами. Это — предоставление тени воину (Ибн Хиббан и др. со слов ‘Умара), оказание помощи муджахиду (Ахмад и ал-Хаким со слов Сахла ибн Хунайфа), предоставление отсрочки нуждающемуся должнику и прощение части долга (Муслим со слов Абу Йусра), оказание помощи должнику и рабу, получившему право выкупить свободу (Ахмад и ал-Хаким со слов Сахла ибн Хунайфа), правдивость при купле-продаже (ал-Багави со слов Салмана, Абу ал-Касим ат-Тайми со слов Анаса). Он также перечислил качества, встречающиеся в слабых хадисах, и подробно рассмотрел их в своей книге «Амали», в главе «Знание качеств, позволяющих укрыться в тени»[1].

[81] **(к стр. 83)**

Вера обязывает избегать слов и поступков, которые могут навредить людям, и говорить то, что приносит пользу. Братство между верующими — особое состояние, побуждающее не при-

[1] Навави. Шарх Муслим. Т. 4. С. 131; Ибн Хаджар. Фатх. Т. 2. С. 187-188.

чинять обиды своим братьям, искать их расположение, заботиться о них в их отсутствие и искренне радоваться встрече с ними. Один из способов добиться таких взаимоотношений с мусульманами — признаваться в своих искренних чувствах к ним. Это надёжный способ сплочения уммы, единения верующих как в этой жизни, так и после смерти. Имам Ваки‘ в «Зухде» привёл рассказ ‘Али ибн ал-Хусайна о том, что пророк ﷺ сказал:

إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فِي اللهِ فَلْيُبَيِّنْ لَهُ، فَإِنَّهُ خَيْرٌ فِي الإِلْفَةِ وَأَبْقَى فِي المَوَدَّةِ .

«Если кто-либо из вас любит своего брата ради Аллаха, пусть сообщит ему об этом, ибо так дружба будет крепче, а любовь долговечнее». Ал-Албани в «Силсила ал-ахадис ас-сахиха» (3/196) назвал иснад хадиса отосланным *(мурсал)*, а сам хадис хорошим благодаря подтверждающим его сообщениям.

В другом предании сообщается, как нужно отвечать верующему, который признаётся тебе в своей искренней любви. В «Муснаде» Ахмада сообщается со слов Анаса ибн Малика: «Я сидел возле посланника Аллаха ﷺ, когда мимо него прошёл мужчина. Тут один из присутствовавших сказал: “Посланник Аллаха, поистине, я люблю этого человека”. Он спросил:

هَلْ أَعْلَمْتَهُ ذَلِكَ ؟

“Ты сообщил ему об этом?” Тот ответил: “Нет”. Пророк ﷺ сказал:

قُمْ فَأَعْلِمْهُ .

“Встань и скажи ему”. Он встал, подошёл к нему и сказал: “Послушай, клянусь Аллахом, я люблю тебя ради Аллаха”. Тот ответил:

أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ .

“Пусть тебя возлюбит Тот, ради Кого ты полюбил меня”». Ал-Албани в «Силсила ал-ахадис ас-сахиха» (1/778-779) назвал иснад хадиса достоверным согласно требованиям Муслима. Он же сообщил, что Абу Давуд, ал-Хаким, Ибн Хиббан и тот же имам Ахмад передали его через других рассказчиков.

В комментарии к этому хадису имам аш-Шаукани сказал: «Из этого следует, что разрешается говорить человеку о своей любви к нему, так как это способствует возникновению ответного чувства и благодаря этому между людьми устанавливаются взаимное милосердие и сочувствие. Отвечать на такое призна-

ние следует так, как об этом сказано в хадисе, а тот, кого возлюбит Аллах, обязательно добьётся успеха».

Имам Абу Хамид ал-Газали в «Ихйа ‘улум ад-дин» сказал: «Пророк ﷺ приказал сообщать об этом, потому что это способствует усилению любви. Если человек узнает, что ты любишь его, то, естественно, полюбит тебя, а если ты узнаешь, что он тоже любит тебя, то твои чувства к нему обязательно возрастут. Со временем эта взаимная любовь будет расти и крепнуть, а ведь любовь между верующими поощряется шариатом и религией».

Ввиду сказанного выше мусульмане должны заботиться о том, чтобы их чувства друг к другу были искренними и чистыми, открытыми и взаимными. Ат-Табарани в «ал-Му‘джам ал-аусат», ал-Хаким в «Мустадраке» и ал-Байхаки в «Шу‘аб ал-иман» передали со слов ‘Усмана ибн Талхи, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

ثَلاثٌ يُصَفِّينَ لَكَ وُدَّ أَخِيكَ: تُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيتَهُ، وَتُوَسِّعُ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ، وَتَدْعُوهُ بِأَحَبِّ أَسْمَائِهِ إِلَيْهِ .

«Три поступка очистят твою любовь к брату: если ты приветствуешь его миром при встрече, освобождаешь ему место на собрании и зовёшь его именами, которые он любит больше всего». Ал-Албани в «Да‘иф ал-джами‘» (2572) назвал хадис слабым, но ал-Байхаки в «Шу‘аб ал-иман» (6749) также привёл его прерванную версию со слов ‘Умара ибн ал-Хаттаба.

Если же мусульманин расстанется с этим миром, а в его сердце останется неприязнь к кому-либо из верующих, то он не войдёт в рай, пока Аллах не очистит его от этого чувства. В Коране сказано:

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٤٧﴾

«Мы исторгнем злобу из их сердец, и братья пребудут на ложах лицом друг к другу» (сура 15 «Хиджр», аят 47).

Комментируя этот аят, Ибн ‘Аббас сказал: «Как только обитатели рая войдут туда, им покажутся два источника. Они выпьют из первого источника, и Аллах очистит их сердца от злобы, а потом они войдут во второй источник и искупаются в нём, и их тела заблестят, их лица станут ясными и на них прольётся блеск благоденствия».

Описывая положение верующих в раю, посланник Аллаха ﷺ сказал:

أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَا يَبْصُقُونَ فِيهَا وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، آنِيَتُهُمْ فِيهَا الذَّهَبُ، أَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَمَجَامِرُهُمُ الْأَلُوَّةُ، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَى مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ، قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ، يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا .

«Поистине, первая группа тех, кто войдет в рай, будет подобна луне в ночь полнолуния. Они не будут плеваться, сморкаться и испражняться. Их сосуды будут из золота, расчески — из золота и серебра, кадила — из ладана, а вместо пота у них [будет выделяться] мускус. У каждого из них будут две жены, настолько прекрасные, что через их тела можно увидеть костный мозг их голеней. Между ними не будет ни разногласий, ни вражды. Сердца их похожи все до одного, и они будут славить Аллаха утром и вечером». Этот хадис передал ал-Бухари со слов Абу Хурайры[1].

[82] **(к стр. 84)**

В другой версии, приведённой Муслимом в «Сахихе», говорится:

النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا وَالأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ .

«Люди — залежи, подобные залежам серебра и золота. Лучшие из них во времена невежества становятся лучшими в исламе, если понимают [религию]. Души — это собранные вместе воины. Те из них, которые признают друг друга, объединяются, а те, которые не признают друг друга, впадают в разногласия».

В другой версии, переданной Ахмадом и Муслимом, говорится:

تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ فَخِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا وَتَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِى هَذَا الأَمْرِ أَكْرَهُهُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ وَتَجِدُونَ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِى يَأْتِى هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ .

«Вы увидите, что люди — это залежи, и лучшие из них во времена невежества становятся лучшими в исламе, если понимают [религию]. Вы увидите, что лучшие из людей в этом деле — те,

---

[1] Байхаки. Шу‘аб ал-иман. Т. 5. С. 308; Газали. Ихйа. Т. 2. С. 181; Куртуби. Тафсир. Т. 10. С. 25; Шаукани. Тухфа. С. 285.

которые питали к нему больше ненависти, прежде чем попали в него, и вы увидите, что худшие из людей — двуликие, которые приходят к этим с одним лицом, а к тем — с другим». Похожий хадис приводится и в «Сахихе» имама ал-Бухари.

Имам ал-‘Айни пишет:

> «Под признанием подразумевается совпадение качеств, которыми Аллах наделил души, и сходство темпераментов. Существует мнение, что души были созданы вместе, а затем разбросаны по телам, и они дружат с теми, кто похож на их половину, и питают неприязнь к тем, кто отдалён от неё. Ал-Хаттаби сказал: “На этот счёт есть два мнения. Первое — речь идёт о сходстве в доброте и порочности, хорошие люди стремятся к похожим на себя, а злые склоняются к себе подобным. Души признают друг друга по тому хорошему и плохому, что заложено в их характере. Если они похожи, то признают друг друга и сближаются, а если они разнятся, то питают друг к другу неприязнь и противоречат друг другу. Второе — согласно сообщениям, Всевышний Аллах создал души раньше тел и они встречались друг с другом, а после воссоединения с телами они признают друг друга по первым воспоминаниям. Две души признают или не признают друг друга в зависимости от предыдущего знакомства”. Ал-Куртуби сказал: “Если кто-либо ощущает неприязнь к достойному или праведному человеку, он должен искать причину этого и она откроется ему. А после этого он должен избавиться от неё, чтобы спастись от такого порочного качества. То же относится к тем, кто питает симпатию к человеку, обладающему плохими и сомнительными качествами”».

Ибн Хаджар пишет:

> «Слова “Вы увидите, что люди — это залежи” означают, что они отличаются по своей сути. Слово مَعْدَنٌ *ма‘дан* ‘залежь’ означает ‘месторождение в земле’. Иногда это нечто драгоценное, а иногда бесполезное, и то же относится к людям. В словах “лучшие из них во времена невежества становятся лучшими в исламе” содержится сравнение. Как содержимое рудников становится ясным и не изменяет своих качеств, когда его извлекают наружу, так и достоинство человека не исчезает, и если во времена невежества он был уважаемым и считался лидером, то после обращения в ислам он останется достойным и будет более уважа-

> ем, чем остальные люди, принявшие ислам. Слова “если понимают” указывают на то, что достоинство в исламе невозможно без понимания религии».

Ал-Мунави пишет:

> «Этот хадис содержит сравнение, касающееся различий между врождёнными и приобретёнными качествами, такими как врождённый темперамент или приобретённые манеры. И как велики различия между золотом и серебром, свинцом и медью, так же велики различия между качествами людей. Пророк ﷺ словно имел в виду, что люди отличаются друг от друга по сущности и внешним формам существования, как рудники отличаются друг от друга по сущности и таким явлениям, как недостатки и примеси. <...> В рудниках люди добывают то, к чему они не безразличны. На одних рудниках нужно приложить много труда, чтобы добыть мало руды, а на других наоборот. Иногда даже обнаруживаются пещеры, полные золота. Среди людей тоже есть такие, которые не могут запоминать и рассуждать, которым не приносят пользы ни знамения, ни предостережения. Одним небольшие знания достаются благодаря усердному труду, а другим наоборот. А есть такие, которые не стремятся к большим знаниям, но получают их с избытком оттуда, откуда даже не ждут. Им открываются тайны, а между ними и святостью нет преграды. Это одно из лаконичных высказываний Божьего избранника ﷺ, которые вдохновляют на приобретение прекрасных качеств и устремление к ним любым путём».

В словах «...лучшие из людей в этом деле...» речь идёт об исламе. ‘Умар ибн ал-Хаттаб, Халид ибн ал-Валид, ‘Амр ибн ал-‘Ас, ‘Икрима ибн Абу Джахл, Сухайл ибн ‘Амр — это лишь немногие из тех, кто питал особую неприязнь к исламу, а потом искренне уверовал и возлюбил ислам всей душой. Согласно другому мнению, в словах «лучшие из людей в этом деле — те, которые питали к нему больше ненависти, прежде чем попали в него» содержится указание на умелых правителей, которым Аллах оказывает поддержку, потому что они не жаждали власти, но были избраны или назначены. Об этом толковании упомянул имам ан-Навави (8/319) со слов кади ‘Ийада[1].

[1] Навави. Шарх Муслим. Т. 8. С. 319; Ибн Хаджар. Фатх. Т. 6. С. 648; ‘Айни. ‘Умда ал-кари. Т. 15. С. 216; Мунави. Файд ал-Кадир. Т. 6. С. 295.

[83] **(к стр. 86)**

Абу Йа‘куб Исхак ибн Ибрахим ибн Махлад (больше известный как Ибн Рахавайх) — выдающийся знаток хадисов и мусульманского права. Говорят, что его отец получил прозвище Рахавайх (перс. ‘найденный на дороге’), потому что родился по пути в Мекку. Когда эмир Хорасана ‘Абдаллах ибн Иахир спросил учёного, не возражает ли он против того, чтобы его звали Ибн Рахавайхом, он ответил: «Знай же, повелитель, что мой отец родился в пути и за это жители Мерва нарекли его Рахавайхом. Отцу не нравилось, когда его называли так, а мне всё равно».

Ибн Рахавайх родился в 161 г. х. и много путешествовал в поисках знаний. Он обучался у богословов Хиджаза, Ирака, Йемена и Сирии, слышал хадисы от Суфйана ибн ‘Уйайны и его современников. Он застал ‘Абдаллаха ибн ал-Мубарака и слышал хадисы из его уст, но не решался пересказывать их, поскольку тогда был слишком молод. Ад-Даракутни упомянул его в числе улемов, рассказывавших от имени имама аш-Шафи‘и, а ал-Байхаки относил его к ученикам последнего. Согласно его собственному признанию, он знал наизусть семьдесят тысяч хадисов, легко запоминал то, что слышал, и никогда не забывал то, что сумел запомнить. Среди его учеников — имамы ал-Бухари, Муслим, Абу Давуд, ан-Насаи и многие известные богословы.

Благодаря глубоким знаниям и глубокой набожности Ибн Рахавайх заслужил похвалу своих современников. Передают, что Вахб ибн Джарир говорил: «Да воздаст Аллах добром от имени ислама Исхаку ибн Рахавайху, Садаке ибн ал-Фадлу и Йа‘муру [ибн Бишру]! Они возродили сунну на Востоке». Имам Ибн Хузайма говорил: «Клянусь Аллахом, если бы Исхак жил среди табиев, то они признали бы его память, знания и понимание религии».

Ибн Рахавайх скончался в Нишапуре в 243 г. х. Согласно ал-Хакиму, к тому времени он закопал книги со своими записями. Так поступали и некоторые другие имамы (например, ‘Абдаллах ибн ал-Мубарак и Мухаммад ибн Йахйа), которые считали допустимым пересказывать только хадисы, услышанные непосредственно из уст учёных. Они опасались, что, если их записи попадут в руки неблагонадёжных людей, те могут исказить их смысл и привнести новшества в религию. Да смилуется над ни-

ми Всевышний Аллах![1]

[84] **(к стр. 88)**

Слово عِدَّةٌ *‘идда* ‘некоторое число’, ‘несколько’ образовано от глагола عَدَّ *‘адда* ‘считать’. В шариатской терминологии идда — срок, который обязана выждать женщина, получившая развод или потерявшая супруга, прежде чем она сможет снова выйти замуж. Продолжительность этого срока различается в зависимости от причины и состояния женщины.

Идда не полагается в том случае, если супруги развелись до того, как вступили в половую близость, на что указывают слова Всевышнего:

إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا

«Если вы вступаете в брак с верующими женщинами, а затем объявляете им развод до того, как вы коснулись их, то они не обязаны перед вами выжидать срок» (сура 33 «Союзники», аят 49).

Между улемами есть разногласия относительно обязательности выжидания идды после уединения супругов, если они не вступили в половую близость. Ханафиты, маликиты и ханбалиты считали идда обязательным в случае уединения супругов, связанных узами законного брака; если же брак был заключён без выполнения обязательных условий, то идда становится обязательной только после половой близости. Шафииты считали, что до половой близости выдерживать идда не обязательно ни при каких обстоятельствах.

Если мужчина объявил неокончательный (первый или второй) развод жене и собирается жениться на её сестре или тётке, то он обязан дождаться завершения идды его жены, так как запрещено одновременно состоять в браке с двумя сёстрами или с женщиной и её племянницей. Помимо того, если мужчина, имеющий четыре жены, объявил неокончательный развод одной из них, он обязан дождаться завершения её идды, и по

[1] Захаби. Сийар. Т. 11. С. 358-383; Ибн Халликан. Вафайат. Т. 1. С. 199-200.

этим двум вопросам между улемами нет разногласий. Если же развод объявлен женщине в третий раз, то муж не обязан дожидаться окончания идда. Это мнение большинства, и только ханафиты считали выжидание обязательным и в этом случае. Если мужчина овдовел, он не обязан держать траур по скончавшейся жене и в принципе имеет право сразу же вступить в новый брак.

Таким образом, в ряде случаев муж обязан дождаться истечения идды разведённой жены, чтобы вступить в новый брак, но в отношении его данный период не называется иддой. Бывают и другие ситуации, когда мужчине запрещено вступать в брак, например, если этому мешает болезнь или если он находится в состоянии ихрама, но этот период тоже не называется иддой.

Предписание выжидать идду подчёркивает значимость брака и семьи в исламе, удлиняет бракоразводный процесс, даёт возможность супругам здраво оценить ситуацию и при желании восстановить отношения. Данное предписание позволяет супругам и их родственникам убедиться в отсутствии беременности, прежде чем женщина снова выйдет замуж. Тем самым выжидание идды обеспечивает защиту прав Аллаха, самой женщины, её ребёнка, бывшего мужа, будущего мужа, а также их родственников. Кроме того, оно позволяет женщине полностью отдать свой супружеский долг перед мужем, а в случае его смерти выразить скорбь по случаю кончины того, от чьего довольства зависит, доволен ею Господь или нет.

Более подробно о разновидностях идды и связанных с ним шариатских предписаниях сообщается в трудах по мусульманскому праву[1].

[85] **(к стр. 88)**

Река Ярмук (греч. Гиеромакс) — левый приток реки Иордан, впадающий в неё ниже Тивериадского озера. В джумуда-л-ахира 13/августе 636 в каньоне реки Ярмук состоялось решающее сражение между армиями Халифата и Византии, определившее исход наступления мусульман на Сирию.

Согласно ат-Табари, со стороны Византии в сражении приняли

[1] См., напр.: Ибн Рушд. Бидайа ал-муджтахид. Т. 2. С. 66-72; Шаукани. Дарари. С. 202-205; Сан‘ани. Субул ас-салам. Т. 3. С. 298-318.

участие 240 тыс. воинов, в том числе 80 тыс. всадников. Относительно численности мусульманской армии ат-Табари приводит два сообщения. Согласно первому, армия мусульман состояла из 36 тыс. воинов: к основной армии, насчитывавшей 27 тыс. человек, примкнул 9-тысячный отряд Халида ибн ал-Валида из Ирака. Согласно второму сообщению, восходящему к Абу ‘Убайде и Халиду, армия мусульман состояла из 46 тыс. человек: 27 тыс. — основная армия, 3 тыс. — беглецы из отряда Халида ибн Са‘ида, 10 тыс. — отряд Халида ибн ал-Валида, 6 тыс. — устоявшие воины бывшего отряда Халида ибн Са‘ида, которыми командовал ‘Икрима ибн Абу Джахл. В составе мусульманской армии находилось около тысячи сподвижников, в том числе около ста человек, принявших участие в битве при Бадре во 2 г. х.

Несмотря на численное превосходство, византийцы потерпели сокрушительное поражение, потеряв убитыми за три дня, по разным источникам, от 70 до 120 тыс. воинов. Не имея возможности собрать новую армию, император Ираклий принял решение оставить Сирию, предоставив защиту городов местным гарнизонам. В битве при Ярмуке мусульмане потеряли убитыми около 3 тыс. человек, среди которых были и некоторые первые мусульмане (Ну‘айм ибн ‘Абдаллах ал-‘Адави, Са‘ид ибн ал-Харб ас-Сахми, ан-Нудайр ибн ал-Харис ибн ‘Алкама и др.).

Западные и российские историки скептически относятся к тому, как данное сражение описано в арабских источниках. Ставя под сомнение достоверность сведений относительно численности мусульманских и византийских войск, они занижают численность войск византийцев и понесённые ими потери. Комментируя сообщение Абу ‘Убайды, Э. Гиббон пишет: «Так как я не могу сомневаться в его правдивости и вместе с тем не могу верить названным им цифрам, то я вынужден предположить, что арабские историки держались обыкновения сочинять для своих героев речи и послания».

Российский историк О. Г. Большаков полагает, что мусульманская армия состояла из 24-27 тыс. человек, а византийская превосходила её только в два раза. Не обосновывая свои догадки историческими сообщениями, исследователь ищет причины поражения византийцев в плохих погодных условиях: «Визан-

тийским атакам сильно мешали пыльный ветер из пустыни и солнце, светившее в глаза. Воины завязывали рот и нос, чтобы спастись от пыли. <...> Возможно, что успеху мусульман способствовал сильный ветер со спины, ослаблявший точность обстрела и убойную силу стрел византийских стрелков». Не отрицая значимость погодных условий, хочется добавить, что, по сообщениям историков, стороны заняли свои позиции за месяц до начала сражения и византийцы первыми перешли в наступление.

Несмотря на очевидную пристрастность, не позволившую исследователю отметить в числе причин успеха мусульман талант военачальников и мужество воинов, он всё-таки признаёт, что разгром византийцев был полным и открыл мусульманским армиям путь в Палестину, в Иорданию и на север — в Дамаск[1].

[86] (к стр. 88)

В тафсире имама ал-Куртуби данная история приводится со слов некоего Хузайфы ал-‘Адави, сведений о котором я не нашёл в трудах мусульманских биографов. Сама история очень похожа на рассказ о гибели ‘Икримы ибн Абу Джахла, его дяди ал-Хариса ибн Хишама и ‘Аййаша ибн Абу Раби‘а в битве при Ярмуке в 13/636. Он приводится в «Исти‘абе» и других биографических сочинениях. Однако его достоверность тоже сомнительна, поскольку существует мнение, что ‘Икрима погиб в битве при Аджнадине в период правления Абу Бакра. Как сообщает ал-Вакиди, между его соратниками не было разногласий по этому поводу. А лучше всего об этом известно Аллаху![2]

[87] (к стр. 88)

Хишам ибн ал-‘Ас ибн Ваил ас-Сахми — славный сподвижник пророка ﷺ, один из первых мусульман. Его мать — Умм Хармала из бану махзум, сестра Абу Джахла. Опасаясь преследований со стороны своих неверующих родственников, Хишам переселился в Абиссинию, а когда до него дошла весть о хиджре по-

---

[1] См.: Табари. Тарих. Амман. С. 551-554; Ибн Асир. Тарих. С. 302-303; Гиббон. История. Т. 6. С. 105; Большаков. История Халифата. Т. 2. С. 56-57.

[2] Ибн ‘Абд ал-Барр. Исти‘аб. Т. 3. С. 1084; Захаби. Сийар. Т. 1. С. 323-324; Ибн Хаджар. Тахзиб ат-тахзиб. Т. 7. С. 230.

сланника ﷺ, он вернулся в Мекку, чтобы присоединиться к нему. Но соплеменники схватили его, не позволив ему совершить хиджру. В итоге он переселился в Медину лишь после битвы у рва, состоявшейся в 5/627. Во всех последующих походах и сражениях посланника ﷺ Хишам принимал самое активное участие, проявив себя умелым и мужественным воином.

Одним из достоинств Хишама было пророческое свидетельство о том, что он и его старший брат ʻАмр были людьми верующими. В «Муснаде» Ахмада приводится хадис Абу Хурайры о том, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

ابْنَا الْعَاصِ مُؤْمِنَانِ عَمْرٌو وَهِشَامٌ .

«Двое сыновей ал-ʻАса — ʻАмр и Хишам — верующие». Редакторы книги «Сийар аʻлам ан-нубала» назвали иснад хорошим в силу подтверждающих его свидетельств.

Существует мнение, что Хишам пал мученической смертью в битве при Ярмуке. Согласно ат-Табари, ал-Вакиди и др., он погиб при Аджнедине в 13/636 от рук гассанидов, а его тело было расчленено на части под копытами животных, после чего его останки были захоронены его братом. Суфйан ибн ʻУйайна рассказывал, что как-то раз брата Хишама спросили: «Кто лучше: ты или твой брат Хишам?» Он ответил: «Я расскажу вам о нём и о себе. Мы оба предложили свои души Аллаху, и Он принял его душу и оставил мою». Да будет доволен ими Всевышний![1]

[88] **(к стр. 89)**

В аятах Священного Корана подчёркивается, что мусульмане должны одинаково искренне относиться как к самим себе, так и к окружающим. В 29-м аяте суры «Женщины» верующим запрещается незаконно пожирать своё имущество, т. е. имущество своих братьев, и убивать самих себя, т. е. друг друга. В 11-м аяте суры «Комнаты» им запрещается быть несправедливыми к самим себе, т. е. друг к другу. В 61-м аяте суры «Свет» им предписано при входе в дом приветствовать себя миром, т. е. желать мира друг другу. Всё это указывает на то, что мусульмане должны заботиться друг о друге, как о самих себе, и желать

[1] Табари. Тарих. Бейрут. Т. 2. С. 347; Ибн ʻАбд ал-Барр. Истиʻаб. Т. 4. С. 1539-1540; Захаби. Сийар. Т. 3. С. 77-79.

друг другу то же, что желают самим себе.

Поистине, вера человека не станет правильной и совершенной, пока он не научится блюсти интересы своих братьев как свои собственные. Именно такой была вера первых мусульман, воспитанных в школе последнего из Божьих пророков, имама богобоязненных праведников, самого достойного из приближённых, мир ему и благословение Аллаха!

Очистив свои сердца поклонением Аллаху и бескорыстной добротой к людям, они прониклись друг к другу самыми чистыми чувствами. Их братские узы были настолько сильны, что в случае нужды они без разрешения своего друга могли поесть у него в доме или позаимствовать у его слуги немного денег, не опасаясь непонимания, обиды или возмущения с его стороны.

Комментируя аят из суры «Свет», приведённый автором в тексте книги, Ибн ʻАббас рассказывал, что он был ниспослан по поводу ал-Хариса ибн ʻАмра. Отправляясь в поход вместе с посланником Аллаха ﷺ, он поручил Малику ибн Зайду позаботиться о его семье, а когда вернулся, тот был сильно истощён. Он поинтересовался о его состоянии, и тот сказал: «Мне было неловко есть твою еду без твоего разрешения». Тогда и был ниспослан этот аят. Этот хадис передал имам ал-Багави в своём тафсире. Он же сообщил, что ал-Хасан ал-Басри и Катада разрешали прийти в дом друга и поесть у него без его разрешения.

Прекрасное свидетельство крепких братских уз между сподвижниками — слова ʻАбдаллаха ибн ʻУмара, переданные Ибн Абу Шайбой в «Мусаннафе» (26705) и ал-Байхаки в «Шуʻаб ал-иман» (10870):

لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا الرَّجُلُ بِأَحَقَّ بِدِينَارِهِ وَلَا دِرْهَمِهِ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ .

«В наше время мусульманин не считал, что у него больше прав на его динар или дирхем, чем у его брата-мусульманина».

Имам ал-Куртуби, комментируя упомянутый выше аят, пишет: «Пророк ﷺ приходил в сад Абу Талхи, известный как Байруха, и напивался его вкусной водой без его разрешения. Наши улемы говорили, что вода принадлежит её хозяину и если разрешается пить воду своего друга без его разрешения, то разрешается и отведать его фрукты и поесть у него, если известно, что он воспримет это с чистой душой из-за незначительности поступка или из-за существующей между ними дружбы».

Два обстоятельства, на которые указал имам ал-Куртуби, имеют большое значение. Во-первых, воспользоваться имуществом друга без его ведома можно, если речь идёт о чём-то незначительном, чем близкие люди обычно делятся друг с другом. Во-вторых, между ними должны быть настолько доверительные отношения, чтобы хозяин не воспринял действия своего брата как ущемление его прав и вероломство. Имам Ахмад передал со слов Ханифы ар-Ракаши, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ .

«Имущество мусульманина дозволено, когда он отдаёт его от чистой души». Ал-Албани в «Сахих ал-джами‘» (7662) назвал хадис достоверным[1].

[89] **(к стр. 89)**

Абу ‘Урва Ма‘мар ибн Рашид ал-Азди (по имени своих бывших господ) ал-Басри — известный йеменский богослов. Родился в 95/96 г. х. и начал изучать шариатские науки, будучи подростком. Он присутствовал на похоронах ал-Хасана ал-Басри и обучался у таких выдающихся улемов, как Катада ибн Ди‘ама, Ибн Шихаб аз-Зухри, ‘Амр ибн Динар, Мухаммад ибн Зийад ал-Кураши, Сабит ал-Бунани, Йахйа ибн Абу Касир и др. Ма‘мар обладал прекрасной памятью и усердно изучал науку о хадисах. Среди его учеников было много имамов, из которых дольше других прожил Мухаммад ибн Касир (ум. 216 г. х.).

‘Али ибн ал-Мадини, один из учителей Ахмада ибн Ханбала, говорил: «Я размышлял о столпах хадисоведения и обнаружил, что среди наших предшественников таковых было шестеро: среди жителей Медины — аз-Зухри, среди жителей Мекки — ‘Амр ибн Динар, среди жителей Басры — Катада и Йахйа ибн Абу Касир, а среди жителей Куфы — Абу Исхак и ал-А‘маш. Я размышлял дальше, и оказалось, что хадисы этих шестерых собраны у одиннадцати человек. Это — Са‘ид ибн Абу ‘Аруба, Хаммад ибн Салама, Шу‘ба, ас-Саури, Ибн Джурайдж, Абу ‘Авана, Малик, Ибн ‘Уйайна, Хушайм [ибн Башир ас-Сулами], Ма‘мар ибн Рашид и ал-Ауза‘и».

---

[1] Ибн Абу Шайба. Мусаннаф. Т. 5. С. 341; Байхаки. Шу‘аб ал-иман. Т. 7. С. 433; Багави. Ма‘алим ат-танзил. Т. 6. С. 65; Куртуби. Тафсир. Т. 12. С. 209.

Ма‘мар ибн Рашид скончался в рамадане 153/154 г. х. в возрасте 58 лет. Да смилуется над ним Всевышний Аллах![1]

[90] **(к стр. 89)**

Абу ал-Хаттаб Катада ибн Ди‘ама ас-Садуси ал-Басри — авторитетный знаток хадисов и комментатор Корана. Родился слепым в 60 г. х. Как подчёркивают биографы, он нередко скрывал имена шейхов, от которых слышал тот или иной хадис (такой вид фальсификации иснада называется тадлис), но улемы единодушны в том, что его сообщения принимаются, если он однозначно называл имя шейха, от которого услышал рассказ.

Известно, что Катада исповедовал кадаритские воззрения. Вместе с тем никто из улемов не ставил под сомнение его правдивость и надёжность. Мы надеемся на то, что Аллах примет оправдание его и всех тех, кто ошибался в вопросах предопределения, желая лишь подчеркнуть безупречность божественных атрибутов. Мы также надеемся, что Аллах простит ошибки улемам, которые изо всех сил стремились найти истину, совершали великие благие дела и были известны своей праведностью и искренностью. Поэтому мусульмане не должны называть таких людей заблудшими, забывая об их добродетелях, равно как не должны разделять их ошибки и еретические взгляды.

Имам аш-Ша‘би назвал Катаду «собирающим дрова ночью». Суфйан ибн ‘Уйайна рассказывал, что ‘Абд ал-Карим ал-Джаузи спросил его: «Абу Мухаммад, знаешь ли ты, что значит собирающий дрова ночью?» Он ответил: «Нет». Тот сказал: «Это тот, кто отправляется собирать дрова ночью и прикасается к гадюке, а она убивает его. С таким человеком можно сравнить того, кто приобретает знания, если он возлагает на себя то, что ему не по силам. Его знания губят его, как гадюка убивает собирающего дрова ночью».

Несмотря на всё сказанное выше, Катада был одним из самых уважаемых жителей Басры своего времени. Он отличался аскетизмом и обладал исключительной памятью. Аз-Захаби привёл высказывание Мухаммада ибн Сирина: «Среди всех людей Катада обладает самой лучшей памятью». Он же сообщил, что Бакр ал-Муззи говорил: «Кто желает взглянуть на человека, об-

---

[1] Захаби. Сийар. Т. 7. С. 5-18; Ибн Хаджар. Тахзиб ат-тахзиб. Т. 10. С. 218-220.

ладающего наилучшей памятью среди тех, кого мы застали, пусть посмотрит на Катаду». Ма‘мар рассказывал, что сам Катада говорил: «Я запоминаю всё, что слышу». Он же пересказал другие его слова: «В Коране нет такого аята, о котором я не слышал бы чего-либо».

Как и другие выдающиеся улемы, Катада отличался благочестием и богобоязненностью. Саллам ибн Абу Мути‘ рассказывал, что обычно Катада завершал чтение Корана каждые семь дней. Когда наступал рамадан, он читал Коран за три дня, а в последние десять дней этого месяца — за один день. Абу Хилал рассказывал, что однажды он задал вопрос Катаде, и тот ответил: «Я не знаю». Он попросил: «Скажи мне своё мнение». Тот ответил: «Вот уже сорок лет, как я не высказываю своего мнения». Рассказывают, что жители Басры часто отмечали любовь к поклонению Сабита ал-Бунани, память Катады, осторожность Мухаммада ибн Сирина, познания ал-Хасана ал-Басри и аскетизм Малика ибн Динара. Да будет доволен всеми ими Аллах!

До нас дошли многочисленные высказывания Катады. Так, Абу Хилал пересказывал его слова:

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَشْبَعُ مِنَ الكَلَامِ كَمَا يَشْبَعُ مِنَ الطَّعَامِ .

«Поистине, человек насыщается словами так же, как насыщается едой». Авторы тафсиров ссылаются на суждения Катады при истолковании большинства коранических аятов.

Аз-Захаби передал со слов Исма‘ила ибн ‘Алиййи, что Катада скончался в 118 г. х. Ибн Са‘д, наряду с этим мнением, привёл высказывания о том, что он скончался в 117 г. х. А лучше всего об этом известно Аллаху![1]

[91] **(к стр. 90)**

Абу ‘Абд ар-Рахман ‘Абдаллах ибн ал-Мубарак ал-Ханзали (по имени своих бывших господ) — выдающийся знаток хадисов и мусульманского права. Имел тюркское происхождение, а его мать была родом из Хорезма. Родился в 118 г. х. и приступил к изучению шариатских наук, когда ему было двадцать лет. Много путешествовал в поисках знаний, регулярно принимал участие в военных походах и занимался торговлей. По его собст-

[1] Ибн Са‘д. Табакат. Т. 7. С. 229-231; Захаби. Сийар. Т. 5. С. 269-283.

венному признанию, он обучался наукам у четырёх тысяч шейхов и рассказывал хадисы со слов тысячи из них. Отличался благочестием и праведностью, поддерживал нуждающихся, всячески помогал паломникам, отправлявшимся в хадж.

В «Тарих Багдад» (10/158) приводится рассказ ‘Али ибн ал-Хасана ибн Шакика о том, что однажды ‘Абдаллах ибн ал-Мубарак готовился к хаджу из Мерва и к нему пришли его товарищи. Они сказали: «Мы отправимся в путь с тобой». Он сказал: «Отдайте мне ваши средства». Взяв их деньги, он положил их в сундук и запер его. Потом он нанял верховых животных и отправился со своими спутниками из Мерва в Багдад. Он расходовал на них свои средства и угощал их лучшей едой и лучшими сладостями. В Багдаде он одел их в наилучшие одежды, и они отправились в Медину, город посланника ﷺ. Там он спросил каждого из них: «Что твои дети попросили привезти из Медины?» — и купил всё, что они пожелали. Потом он вывез их в Мекку, а по завершении хаджа сказал каждому из них: «Что твои дети попросили привезти из Мекки?» Он снова купил им всё, что они пожелали, а потом они отправились обратно. Он не прекращал расходовать на них, пока они не вернулись в Мерв. Через три дня после возвращения домой он приготовил угощение и пригласил их в гости. Сначала он подарил им одежды, а когда они поели и насытились, он велел принести сундук. Открыв его, он отдал каждому мешочек с деньгами, на котором было написано его имя.

Ибн ал-Мубарак пользовался большим авторитетом как среди простого народа, так и среди улемов. В «Тарих Багдад» (10/156) приводится рассказ Аш‘аса ибн Шу‘бы ал-Миссиси о том, что как-то раз, когда халиф Харун ар-Рашид прибыл в Рикку, люди побежали в другую сторону. Их сандалии рвались, и поднялась пыль. Невольница, родившая халифу принца, выглянула из башни и спросила: «Что это такое?» Ей ответили: «Это приехал учёный из Хорасана». Тогда она сказала: «Клянусь Аллахом, вот настоящая власть! Это не власть Харуна, который собирает людей только благодаря жандармам и помощникам».

В том же сборнике приводятся слова ‘Абд ар-Рахмана ибн ал-Махди: «Мои глаза не видели никого, подобного четырём людям. Я не видел никого, чья память была бы лучше, чем у ас-Саури. И я не видел более аскетичного человека, чем Шу‘ба, бо-

лее разумного, чем Малик, и более искреннего в отношении с мусульманами, чем Ибн ал-Мубарак».

Там же сообщается, что однажды знатоки хадисов собрались у Ибн ал-Махди и сказали: «Ты сопровождал ас-Саури и слышал от него, а также от Ибн ал-Мубарака. Кому из них можно отдать предпочтение?» Он ответил: «Если бы Суфйан постарался хоть один день прожить, как ʻАбдаллах, всё равно не сумел бы».

Там же приводится высказывание Ибрахима ибн Шаммаса: «Я считаю, что самым знающим человеком был Ибн ал-Мубарак, самым богобоязненным — ал-Фудайл, а наилучшей памятью обладал Ваки‘ ибн ал-Джаррах».

Имам аз-Захаби (8/384) привёл следующий рассказ Му‘аза ибн Халида: «Я познакомился с Исма‘илом ибн ‘Аййашем через ‘Абдаллаха ибн ал-Мубарака. Исма‘ил сказал: “На свете нет такого человека, как Ибн ал-Мубарак, и я не знаю сотворённого Аллахом благородного качества, которого не было бы в ‘Абдаллахе ибн ал-Мубараке. Мои товарищи рассказали мне, что както раз они путешествовали вместе с ним из Египта в Мекку и он всю дорогу кормил их хабисом (финиковой халвой), а сам постился”».

Ибн ал-Мубарак любил предаваться поклонению в одиночестве и заботился о том, чтобы все его поступки были правильными и искренними. Ну‘айм ибн Хаммад рассказывал, что Ибн ал-Мубарак часто проводил время дома. Как-то раз его спросили: «Разве ты не чувствуешь одиночества?» Он сказал: «Как я могу быть одиноким с пророком ﷺ и его сподвижниками?!»

Ал-Хатиб ал-Багдади (10/159) привёл рассказ Мухаммада ибн ‘Исы о том, что Ибн ал-Мубарак часто бывал в Тарсусе. Приезжая в Рикку, он оставался на постоялом дворе. К нему часто захаживал юноша, который помогал ему и слушал от него хадисы. В один из своих приездов ‘Абдаллах не встретил его. Он был вынужден быстро покинуть город с отрядом, а когда вернулся, начал расспрашивать о юноше. Оказалось, что тот был арестован из-за невыплаты десяти тысяч дирхемов. ‘Абдаллах попросил отвести его к кредитору, заплатил тому десять тысяч и потребовал от него поклясться, что он никому не расскажет о случившемся. Юношу отпустили, когда ‘Абдаллах уже отправился в путь, и тот настиг его на расстоянии двух переходов от Рикки. «Где ты был? Я не видел тебя», — сказал ‘Абдаллах. «Абу

ʻАбд ар-Рахман, я был задержан из-за долговых обязательств», — ответил тот. «Как же ты выбрался?» — спросил он. «Какой-то мужчина пришёл и вернул за меня долг, а я даже не знаю, кто это», — ответил юноша. Тогда ʻАбдаллах сказал: «Так воздай же хвалу Аллаху!» Тот человек узнал правду только после смерти ʻАбдаллаха.

Многие изречения Ибн ал-Мубарака цитируются улемами в их сочинениях и проповедях. Так, ʻАбдан ибн ʻУсман рассказывал, что ʻИбн ал-Мубарак сказал:

إِذَا غَلَبَتْ مَحَاسِنُ الرَّجُلِ عَلَى مَسَاوِئِهِ لَمْ تُذْكَرِ الْمَسَاوِئُ، وَإِذَا غَلَبَتِ الْمَسَاوِئُ عَنِ الْمَحَاسِنِ لَمْ تُذْكَرِ الْمَحَاسِنُ .

«Если достоинств человека больше, чем пороков, то о его пороках не вспоминают, а если пороков больше, чем достоинств, то о достоинствах не вспоминают»;

مَنِ اسْتَخَفَّ بِالْعُلَمَاءِ ذَهَبَتْ آخِرَتُهُ، وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِالْأُمَرَاءِ ذَهَبَتْ دُنْيَاهُ، وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِالإِخْوَانِ ذَهَبَتْ مُرُوءَتُهُ .

«Кто пренебрегает улемами, тот теряет последнюю жизнь; кто пренебрегает эмирами, тот теряет ближнюю жизнь; а кто пренебрегает братьями, тот теряет честь».

Как-то раз Хабиб ал-Джаллаб спросил его: «Какое из дарованных человеку благ самое лучшее?» Он ответил: «Природный ум». Тот спросил: «А если его нет?» Он ответил: «Хорошее поведение». Тот спросил: «А если и его нет?» Он сказал: «Сострадательный брат, у которого можно спросить совет». Тот спросил: «А если и его нет?» Он сказал: «Умение хранить молчание». Тот спросил: «А если и этого нет?» Он ответил: «Тогда лучше раньше умереть». Эти высказывания привёл имам аз-Захаби.

ʻАбдаллах ибн ал-Мубарак скончался в возрасте 63 года в рамадане 181 г. х. Получив известие о его кончине, халиф Харун ар-Рашид сказал: «Умер господин улемов». Сообщается, что Абу Хатим ал-Фирабри рассказывал: «[Во сне] я увидел Ибн ал-Мубарака, стоящего у ворот рая с ключом. Я спросил: "Почему ты стоишь здесь?" Он ответил: "Это ключ от рая, который посланник Аллаха ﷺ передал мне, чтобы я навещал Господа. И он сказал: "Будь моим доверенным на небесах, как ты был моим доверенным на земле"».

Исмаʻил ибн Ибрахим ал-Миссиси рассказывал, что во сне он

увидел ал-Хариса ибн ʻАтиййу и поинтересовался о его состоянии. Тот сказал: «Меня простили». Он спросил: «А Ибн ал-Мубарака?» Тот ответил: «Ах, ах! Он в иллиййуне (т. е. в верховьях рая), среди тех, кого дважды в день допускают к Аллаху». Да будет доволен им Всевышний![1]

[92] (к стр. 90)

Абу Мухаммад Сабит ибн Аслам ал-Бунани ал-Басри — известный таби, отличавшийся глубокими познаниями и любовью к поклонению. Родился в период правления Муʻавийи ибн Абу Суфйана и принадлежал к вольноотпущенникам бану саʻд ибн луайй ибн галиб — рода, больше известного как бунана.

Сабит ал-Бунани считается заслуживавшим доверия передатчиком. Он слышал хадисы от Анаса ибн Малика, ʻАбдаллаха ибн аз-Зубайра, ʻАбдаллаха ибн ʻУмара, ʻУмара ибн Абу Саламы и др. Абу Хатим ар-Рази говорил: «Самые надёжные ученики Анаса ибн Малика — аз-Зухри, потом Сабит, а потом — Катада». Как отмечают знатоки хадисов, многие недостоверные истории, рассказанные со слов Сабита, были выдуманы другими передатчиками, ссылавшимися на него.

Бакр ал-Муззи говорил: «Желающий взглянуть на того, кто поклоняется больше других, пусть посмотрит на Сабита ал-Бунани, ибо мы не встречали никого, кто поклонялся бы больше него, а желающий взглянуть на того, кто обладает наилучшей памятью среди людей своего времени, пусть посмотрит на Катаду». Шуʻба рассказывал, что Сабит читал Коран целиком за одни сутки и постился без перерыва.

Сабит много и подолгу плакал, поминая Аллаха. Джаʻфар ибн Сулайман рассказывал, что из-за частого плача Сабит едва не лишился зрения. Глазной врач запретил ему плакать, но он отказался от лечения и сказал: «Какая от них польза, если они не будут плакать?!»

Мубарак ибн Фадала рассказывал, что как-то раз он пришёл к Сабиту, и тот сказал: «Братья мои, вчера я не смог помолиться так, как молился прежде, и не смог поститься. Я не выхожу к

---

[1] Хатиб Багдади. Тарих Багдад. Т. 10. С. 152-168; Захаби. Сийар. Т. 8. С. 378-421.

моим соратникам, чтобы поминать [Аллаха] вместе с ними. О Аллах, если Ты удерживаешь меня от этого, то не оставляй меня в этом мире ни на одно мгновение».

Сабит ал-Бунани скончался в 127 г. х. (относительно этой даты есть некоторые разногласия). Да смилуется над ним Всевышний Аллах![1]

[93] **(к стр. 90)**

ʻАмир ибн ʻАбд Кайс ат-Тамими ал-Басри — заслуживавший доверия таби, известный своей любовью к поклонению. Каʻб ал-Ахбар назвал его «отшельником этой уммы». Ал-Хасан ал-Басри рассказывал, что ʻАмир с раннего утра обучал людей Корану, а потом начинал молиться вплоть до полудня. Потом он молился до наступления послеполуденного намаза, после которого снова обучал людей Корану вплоть до закатного намаза. Между двумя вечерними намазами он снова молился, а потом возвращался домой. Съев лепёшку, он немного спал, а потом снова вставал на намаз. Перед наступлением рассвета он ел ещё одну лепёшку и выходил из дома.

Аз-Захаби привёл рассказ о том, что однажды ʻАмира ибн ʻАбд Кайса оклеветали перед Зийадом (тогдашним секретарём наместника Басры — *К. Э.*), сказав: «Здесь есть мужчина, которому сказали, что Ибрахим не лучше него, а он смолчал, и к тому же он отказывается от женщин». Зийад написал о нём ʻУсману ибн ʻАффану, а тот велел выслать этого человека в Шам на маленьком седле. Получив распоряжение, он отправил человека за ʻАмиром и спросил его: «Ты тот самый человек, который смолчал, когда люди сказали, что Ибрахим не лучше тебя?» Он ответил: «Что до этого, то, клянусь Аллахом, я смолчал только от удивления. Поистине, я хотел бы стать пылью на его ногах». Он спросил: «А ещё ты отказывашься от женщин?» Он ответил: «Клянусь Аллахом, я отказываюсь от них только из-за того, что мне известно, как после рождения ребёнка человек начинает увлекаться разными мирскими делами. Потому я и предпочитаю сторониться их». Зийад выслал его в Шам, усадив на маленькое седло, а Муʻавийа поселил его рядом с собой в зелёном дворце и отправил к нему служанку, велел ей рассказывать ему

[1] Захаби. Сийар. Т. 5. С. 220-225; Ибн Хаджар. Тахзиб ат-тахзиб. Т. 2. С. 3-4.

о его делах. Но ‘Амир выходил перед рассветом, и служанка видела его только после вечернего намаза. Он не прикасался к еде, которую посылал ему Му‘авийа, а приносил с собой небольшой кусок хлеба, который он смачивал перед тем, как съесть. Потом он становился на намаз и молился до тех пор, пока не слышал азан. А после этого он снова выходил из покоев. Му‘авийа написал ‘Усману о поведении ‘Амира, и тот ответил ему: «Пусть он входит к тебе первым и выходит от тебя последним, и распорядись дать ему десять рабов и десять верблюдов». Му‘авийа позвал ‘Амира к себе и сообщил ему о послании, а он сказал: «У меня есть один шайтан, и он одолевает меня. Как же я соберу вокруг себя десятерых?» А от верблюдов он отказался, потому что у него была мулица.

Ибн Са‘д (7/111-112) передал со слов Хумайда ибн Хилала, что ‘Амир как-то раз сказал: «Есть четыре мирских блага: сон, богатство, женщины и еда. К двум из них я питаю отвращение. В богатстве я не нуждаюсь, а что касается женщин, то, клянусь Аллахом, мне безразлично, передо мной женщина или стена. Я нуждаюсь в еде и во сне, но, клянусь Аллахом, я борюсь с ними что есть силы!» Хумайд рассказывал: «Когда наступала ночь, он превращал её в день и молился, а когда наступал день, он превращал его в ночь: постился или спал».

Катада рассказывал, что перед смертью ‘Амир заплакал. Его спросили: «Что заставляет тебя плакать?» Он ответил: «Я плачу не потому, что тревожусь из-за смерти, и не потому, что стремлюсь к ближнему миру. Я плачу из-за того, что расстаюсь с жаждой в полдень и с молитвой по ночам».

Сообщается, что ‘Амир ибн ‘Абд Кайс скончался в период правления Му‘авийи и был похоронен в Эль-Кудсе (Иерусалиме)[1].

[94] **(к стр. 90)**

‘Амр ибн ‘Утба ибн Фаркад ас-Сулами — известный куфийский аскет и богослов. Он слышал хадисы от ‘Абдаллаха ибн Мас‘уда, а среди его учеников были имам аш-Ша‘би, ‘Абдаллах ибн Раби‘а ас-Сулами и др. Вместе с тем рассказанных им хадисов было немного. Он был известен любовью к поклонению и благочестием, и до нас дошли сообщения о дарованных ему ка-

[1] Ибн Са‘д. Табакат. Т. 7. С. 103-112; Захаби. Сийар. Т. 4. С. 16-19.

раматах — проявлениях милости Аллаха. Так, согласно ʻАли ибн Салиху ибн Хаййу, облака скрывали ʻАмра ибн ʻУтбу в своей тени, когда он пас скотину, а дикие звери приближались к нему, не причиняя вреда, когда он молился в степи.

Ибн Хаджар привёл рассказ ал-Аʻмаша о том, что ʻАмр ибн ʻУтба говорил: «Я попросил три вещи у Аллаха, и Он уже даровал мне две из них и я дожидаюсь третьей. Я попросил Его сделать меня аскетичным в этом мире, и мне безразлично, что я приобретаю и что оставляю. И я попросил Его дать мне силы для намаза, и Он одарил меня этим. И я попросил Его сделать меня мучеником за веру, и я всё ещё надеюсь на это». Имам Ахмад передал со слов ʻАбд ар-Рахмана ибн Йазида, что как-то раз ʻАмр ибн ʻУтба отправился в поход. Среди воинов были ʻАлкама, Абу Йазид ал-Куфи и Йазид ибн Муʻавийа ан-Нахаʻи. ʻАмр был одет в белую джуббу (верхняя одежда с широкими рукавами) и сказал: «Как было бы прекрасно, если бы она была залита кровью!» А потом в него попал камень, и кровь из раны залила его одежду. От этого ранения он скончался, и мусульмане похоронили его. Согласно Ибн Саʻду и Ибн Хиббану, он погиб при Тустаре в период правления ʻУсмана ибн ʻАффана. Да будет доволен им Всевышний Аллах![1]

[95] **(к стр. 92)**

Мы уже говорили о необходимости искреннего отношения к верующим, особенно к близким и друзьям среди них. Мы также рассмотрели несколько примеров взаимоотношений между ранними мусульманами, которые не делали различий между собой и своими братьями по вере.

Здесь автор подчёркивает важность пожелания верующим того же, что желаешь самому себе. Это качество — свидетельство искренней веры, её совершенства и чистоты, однако приобрести его удаётся только тем, кому Аллах оказал великую милость и кто избавился от скупости в душе. И если кто-либо желает достичь такой степени благочестия и праведности, пусть задумается над следующим хадисом Абу Хурайры, вошедшим в «Сахих» Муслима и в «Сунаны» Абу Давуда, ат-Тирмизи, ан-

[1] Муззи. Тахзиб ал-камал. Т. 22. С. 135-144; Ибн Хаджар. Тахзиб ат-тахзиб. Т. 8. С. 66.

Насаи и Ибн Маджи. В нём сообщается, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ .

«Если кто-либо развеет печаль верующего в этом мире, Аллах развеет его печаль в день воскресения. Если кто-либо покроет недостаток мусульманина, Аллах покроет его как в этом мире, так и в последней жизни. Если кто-либо облегчит положение тому, кто испытывает нужду, Аллах облегчит его положение как в этом мире, так и в последней жизни. Аллах продолжает помогать Своему рабу, пока тот помогает своему брату. Кто отправляется в путь в поисках знаний, тому Аллах облегчает путь в рай. Если люди собираются в одном из домов Аллаха для того, чтобы читать и совместно изучать Его писание, то их непременно окружают ангелы, на них опускается умиротворение и милость окутывает их. Аллах вспоминает их среди тех, кто находится рядом с Ним. Тому же, кто отстал из-за своих деяний, не поможет его происхождение». Ал-Хаким назвал хадис достоверным согласно требованиям ал-Бухари и Муслима.

Перечисленные в этом предании качества, укореняясь в душе, очищают её от скупости и зависти, облегчают искреннее служение людям, помогают возлюбить своих близких так же сильно, как самого себя. Поистине, только тот способен развеять чужую печаль, кто научился сопереживать людям, и только тот способен покрыть чужие недостатки, кто осознаёт собственные пороки и ценит добродетели в других. Только тот способен помочь людям в достижении их целей, кто научился сорадоваться чужим успехам и воспринимать их как свои собственные. Поистине, испытывающий к верующим такие чувства обязательно ищет их общество, чтобы вместе с ними помянуть Господа, почтившего их верой и сплотившего их сердца. И, поистине, обладающий такими прекрасными качествами, обязательно попадает в числе особых рабов Аллаха, которых поминают добрым словом и на земле, и на небесах.

Задумайтесь над тем, почему так важно покрывать недостатки верующего. Мусульмане поступают так не потому, что относят-

ся к людям предвзято, обеляя своих единоверцев и отмечая недостатки в других. Видя грехи своих собратьев по вере, верующий искренне переживает за них и жаждет их исправления. В то же время он понимает, что человек слаб по своей природе и склонен ошибаться и что двери покаяния раскрыты перед каждым грешником. Поэтому он относится к своему брату так же, как желает, чтобы люди отнеслись к нему самому. Прежде всего, он обращается с мольбой к Аллаху, чтобы Он защитил его самого и остальных мусульман от всего, что отдаляет их от Его милости. После этого он использует удобную возможность для того, чтобы дать своему брату добрый совет, принимая во внимание все особенности их взаимоотношений, общественного положения и сложившейся ситуации. Но самое главное — он задумывается над своими деяниями и исправляет их, чтобы на собственном примере показать своему брату, как искупить содеянное и исправить положение.

Абу Давуд передал со слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ يَكُفُّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ .

«Верующий — зеркало для верующего, и верующий — брат верующему: он удерживает его от погибели и прикрывает его сзади». Ал-Албани в «Силсила ал-ахадис ас-сахиха» (2/596) назвал иснад хадиса хорошим. Сравнение с зеркалом объясняется тем, что человек, увидев недостатки в своём отражении, не касается зеркала, а приводит в порядок свой внешний вид. Так и верующий, заметив недостатки в людях, не спешит прочесть им нравоучение, а начинает с исправления собственных изъянов.

Наши предшественники руководствовались этими предписаниями и искренне желали друг другу то, что желали самим себе. Они были снисходительны к своим братьям, не скупились расходовать своё имущество на благие дела и делали добро всем людям, независимо от их вероисповедания или цвета кожи. Поколения мусульман, воспитанных на идеалах веры, явили человечеству непревзойдённые образцы праведности, благородства и самопожертвования. Мы упомянем лишь два примера из жизни ранних мусульман, свидетельствующих о том, какими должны быть взаимоотношения в обществе.

Абу Нуʻайм в «Хилйа ал-аулийа» (3/16) передал со слов Гассана

ибн ал-Муфаддала, что однажды какая-то женщина принесла Йунусу ибн ʻУбайду шёлковое покрывало, чтобы он выставил его на продажу. Йунус взглянул на покрывало и спросил: «Почём?» Она ответила: «За шестьдесят дирхемов». Он передал его своему соседу и спросил: «А что ты думаешь?» Тот сказал: «Сто двадцать». Йунус согласился и сказал: «Думаю, оно стоит столько или что-то около того». Потом он сказал женщине: «Ступай и попроси у домашних разрешения продать его за сто двадцать пять дирхемов». Она сказала: «Они велели продать его за шестьдесят». Он же ответил: «Вернись и спроси у них разрешения».

В том же сборнике (5/31) сообщается, что как-то раз Абу Суфйан Ваки‘ ибн ал-Джаррах рассказал о Зубайде ибн ал-Харисе ал-Аййами: «Знаете ли вы, каким был Зубайд? Он был аййамитом. У него в доме была овца, которая оставляла много помёта, и как-то раз он сказал: “Я бы не хотел, чтобы у меня было столько дирхемов, сколько здесь помёта”. В дождливую ночь Зубайд разжигал факел и обходил старых женщин в своём квартале, спрашивая их: “Не протекает ли ваш дом? Не нужен ли вам огонь?” А по утрам он обходил старых женщин в своём квартале, спрашивая: “Нужно ли вам что-нибудь на рынке? Хотите ли вы чего-нибудь?”».

[96] **(к стр. 92)**

Хадиджа бинт Хувайлид — мать правоверных, первая жена пророка Мухаммада ﷺ. Она приходилась ему родственницей в четвёртом колене. Её мать — Фатима бинт Заида из курайшитского рода бану ʻамир ибн луайй. До начала распространения ислама курайшиты дали Хадидже прозвище Тахира, что означает «чистая».

До Мухаммада ﷺ Хадиджа была замужем за Абу Халой ат-Тамими, союзником рода бану ʻабд ад-дар. Потом она вышла замуж за ʻАтика ибн ʻАиза из рода бану махзум, а потом — за посланника Аллаха ﷺ. Этому мнению отдал предпочтение Ибн ʻАбд ал-Барр, сославшись на то, что его придерживалось большинство историков. Ибн Хаджар в «Исабе» упомянул сообщения Катады, Ибн Исхака и аз-Зубайра ибн Баккара с обратной последовательностью первых двух её мужей. Из большинства сообщений следует, что Хадиджа вышла замуж за Мухаммада

ﷺ, когда ей было сорок лет, а ему — двадцать пять. Об этом сообщил Ибн ʻАбд ал-Барр.

Хадиджа была первой женщиной, обратившейся в ислам, и матерью всех детей пророка ﷺ, кроме Ибрахима. Между Хадиджей и Мухаммадом ﷺ были тёплые супружеские отношения, и он не женился на других женщинах, пока она не скончалась. В «Сахихе» Муслима приводится следующий рассказ ʻАиши: «Я не ревновала ни к одной из жён пророка ﷺ, кроме Хадиджи, хотя я не застала её. Когда посланник Аллаха ﷺ зареза́л овцу, он говорил:

أَرْسِلُوا بِهَا إِلَى أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ .

“Пошлите часть её друзьям Хадиджи”. Однажды я разгневала его, спросив: “Хадиджи?!” Посланник Аллаха ﷺ сказал:

إِنِّي قَدْ رُزِقْتُ حُبَّهَا .

“Поистине, мне была дарована её любовь”».

Одного того, что пророк Мухаммад ﷺ любил Хадиджу, достаточно, чтобы судить о её превосходстве. Его чувства к ней были такими сильными, что он вздрагивал, когда слышал голос, похожий на её голос. В обоих «Сахихах» приводится рассказ ʻАиши о том, что однажды Хала бинт Хувайлид, сестра Хадиджи, спросила разрешения войти к посланнику Аллаха ﷺ. Это напомнило ему о том, как спрашивала разрешение Хадиджа, и он вздрогнул (в версии Муслима сообщается, что он обрадовался этому) и сказал:

اللَّهُمَّ هَالَةَ .

«О Аллах, это же Хала». Тут ʻАиша приревновала и сказала: «Что ты вспоминаешь давно умершую старую курайшитку с красными дёснами, которую Аллах заменил для тебя той, что лучше?»

О достоинствах Хадиджи бинт Хувайлид говорится во многих достоверных хадисах. Ат-Тирмизи передал со слов Анаса ибн Малика, что пророк ﷺ сказал:

حَسْبُكَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ .

«О женщинах миров тебе достаточно знать [превосходство] Марйам бинт ʻИмран, Хадиджи бинт Хувайлид, Фатимы бинт

Мухаммад и Асийи, жены Фараона». Ат-Тирмизи назвал хадис хорошим и достоверным.

Ахмад, ал-Бухари, Муслим и ат-Тирмизи передали со слов ʻАли ибн Абу Талиба, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ .

«Лучшей женщиной [во все времена] была Марйам бинт ʻИмран, а лучшей женщиной [этой общины] является Хадиджа». Эти и другие хадисы указывают на то, что госпожа Хадиджа превзошла других верующих женщин мусульманской общины благодаря своей вере и своим совершенным качествам.

В «Сахихах» ал-Бухари и Муслима приводится рассказ Абу Хурайры о том, что Джибрил пришел к пророку ﷺ и сказал:

يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ .

«Посланник Аллаха, пришла Хадиджа с сосудом, в котором еда и приправа. Когда она войдёт к тебе, передай ей приветствие (салам) от её Господа и от меня. И обрадуй её вестью о доме из полой жемчужины в раю, где не будет ни шума, ни усталости».

Согласно наиболее распространённым сообщениям, Хадиджа бинт Хувайлид скончалась за три года до хиджры. Это произошло в рамадане, спустя несколько месяцев после кончины дяди посланника ﷺ — Абу Талиба ибн ʻАбд ал-Мутталиба. Она была похоронена в мекканском районе Хаджун. Да будет доволен ею Всевышний Аллах![1]

[97] **(к стр. 92)**

Умм ʻАбдаллах (по имени племянника ʻАбдаллаха ибн аз-Зубайра) ʻАиша бинт Абу Бакр — мать правоверных, жена пророка Мухаммада ﷺ и дочь его ближайшего сподвижника Абу Бакра ас-Сиддика. Она родилась через 4-5 лет после начала пророчества, а её матерью была Абу Руман бинт ʻАмир из рода бану кинана. ʻАиша вышла замуж за пророка ﷺ в неполные семь лет, но они начали супружескую жизнь только в шаввале 2 г. х. Согласно достоверным сообщениям, женитьба на ней была

[1] Ибн ʻАбд ал-Барр. Истиʻаб. Т. 4. С. 1817-1825; Ибн Хаджар. Исаба. Т. 7. С. 600-604; Шайх. ʻАкида. С. 407-421.

показана посланнику ﷺ во сне. Ал-Бухари и Муслим передали со слов ʿАиши, что посланник Аллаха ﷺ сказал ей:

أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ ثَلَاثَ لَيَالٍ جَاءَنِي بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَيَقُولُ هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَأَكْشِفُ عَنْ وَجْهِكِ فَإِذَا أَنْتِ هِيَ فَأَقُولُ إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ .

«Я видел тебя во сне в течение трёх ночей. Ангел приводил тебя в одеянии из белого шёлка и говорил: “Это твоя жена”. Я приподнимал [покрывало] с лица, и там была ты. Я говорил: “Если это от Аллаха, так оно и будет”».

Одно из достоинств ʿАиши — ниспослание из-за неё 16 аятов из суры «Свет». Причина ниспослания этих аятов — история, приключившаяся во время похода на бану ал-мусталик в 6 г. х. Выступая в поход из Медины, посланник ﷺ взял с собой госпожу ʿАишу. Когда войско сделало привал среди ночи, она вышла из паланкина и удалилась от места стоянки. Справив нужду, она вернулась и обнаружила, что войско уже выступило в путь. Она была худенькой девушкой, и носильщики не почувствовали её отсутствия. ʿАиша поняла, что люди вернутся за ней к месту стоянки, и решила прилечь. Её разбудило появление Сафвана ибн ал-Муʿаттала, который шёл в охранении позади войска. Увидев жену посланника Аллаха ﷺ, он воскликнул: «Поистине, мы принадлежим Аллаху, и, поистине, мы вернёмся к Нему!» Он усадил свою верблюдицу на колени, а сам отошёл в сторону, чтобы ʿАиша села верхом. Потом он взял верблюдицу за поводья и продолжил путь. Они догнали войско, когда оно остановилось на полуденный отдых, и тогда лицемер по имени ʿАбдаллах ибн Убайй ибн Салул начал распространять слухи о том, что ʿАиша согрешила с Сафваном. Он говорил: «Клянусь Аллахом, он не уберёгся от неё, и она не уберeглась от него. Жена вашего пророка ﷺ провела ночь с мужчиной». Слухи об ʿАише быстро расползлись и дошли до пророка ﷺ. У клеветников не было доказательств, но пророк ﷺ решил не принимать решения, пока не узнает правду или не получит откровение. В течение целого месяца ʿАиша находилась под подозрением, и это стало настоящим испытанием не только для неё, но и для остальных мусульман. А через месяц были ниспосланы 11 — 26 аяты суры «Свет», в которых Всевышний оправдал мать правоверных ʿАишу и ниспослал целый ряд важных предписаний. В последнем из этих аятов было подчёркнуто превосходство всех матерей правоверных:

ٱلْخَبِيثَٰتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَٰتِ ۖ وَٱلطَّيِّبَٰتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَٰتِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

«Скверные женщины — для скверных мужчин, а скверные мужчины — для скверных женщин, и хорошие женщины — для хороших мужчин, а хорошие мужчины — для хороших женщин. Они непричастны к тому, что говорят [клеветники]. Им уготованы прощение и щедрый удел» (сура 24 «Свет», аят 26).

Хадисы, описывающие эту историю, приводятся во многих сборниках, в том числе в «Сахихах» ал-Бухари и Муслима. После того события мусульмане стали говорить, что ʻАиша была оправдана из-за семи небес.

ʻАиша стала причиной ниспослания ещё одного коранического откровения, узаконившего очищение песком *(тайаммум)* в отсутствие воды и тем самым облегчившего религиозные повинности мусульман. Ал-Бухари передал со слов ʻАиши, что однажды она взяла ожерелье взаймы у Асмы и потеряла его. Посланник Аллаха ﷺ послал людей найти его, и когда их застало время намаза, они совершили его без омовения. Придя к пророку ﷺ, они пожаловались ему, а после этого был ниспослан аят о тайаммуме. А Усайд ибн Худайр сказал ʻАише:

جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً .

«Да вознаградит Аллах тебя добром! Клянусь Аллахом, что бы ни приключалось с тобой, Он обязательно создавал для тебя выход из положения и делал это благодатью для мусульман».

Есть немало других хадисов о достоинствах матери правоверных ʻАиши. В комментарии о превосходстве Абу Бакра (комм. 19) мы упомянули рассказ ʻАмра ибн ал-ʻАса о том, что из всех людей посланник Аллаха ﷺ больше всего любил ʻАишу. Жёны посланника ﷺ знали об этом и ревновали его. В «Сахихах» ал-Бухари и Муслима, а также в «Сунане» ан-Насаи приводится хадис ʻАиши о том, что как-то раз жёны пророка ﷺ послали к нему его дочь Фатиму. Она спросила разрешения войти, когда посланник Аллаха ﷺ лежал рядом с ʻАишей, и сказала: «Посланник Аллаха, твои жёны послали меня к тебе и просят тебя

справедливо относиться к ним и к внучке Абу Кухафы». ‘Аиша смолчала, а посланник Аллаха ﷺ сказал:

أَىْ بُنَيَّةُ أَلَسْتِ تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ ؟

«Дочка, разве ты не любишь то, что люблю я?» Она ответила: «Конечно, люблю». Тогда он сказал:

فَأَحِبِّي هَذِهِ .

«Полюби же её». Услышав слова посланника Аллаха ﷺ, Фатима встала и вернулась к его жёнам. Она передала им, что она сказала и что посланник Аллаха ﷺ ответил ей, и те сказали: «Нам кажется, что ты ничем не помогла нам. Вернись к нему и скажи: “Твои жёны заклинают тебя справедливо относиться к ним и к внучке Абу Кухафы”». Тогда Фатима сказала: «Клянусь Аллахом, я никогда не стану просить его относительно неё». Это часть длинного хадиса. Комментируя его, имам ан-Навави разъяснил, что жёны пророка ﷺ хотели, чтобы он любил их так же, как дочь Абу Бакра. Он одинаково относился к ним и проводил с каждой из них одинаковое количество времени, но чувства были неподвластны ему, ведь они рождаются в сердце независимо от нашего желания. Поэтому улемы единодушны в том, что мужчина обязан одинаково справедливо относиться к своим жёнам в делах, но не несёт ответственности за свои чувства.

‘Аиша была самой сведущей в вопросах шариата среди жён посланника ﷺ и среди мусульманок вообще, и за советом к ней обращались даже старейшие сподвижники. Она была известна своей набожностью, правдивостью и рассудительностью. Ал-Бухари, Муслим и др. передали со слов Абу Мусы ал-Аш‘ари, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ .

«Многие из мужчин достигли совершенства, а среди женщин это не удалось никому, кроме Асийи, жены Фараона, и Марйам бинт ‘Имран. А превосходство ‘Аиши над другими женщинами подобно превосходству сарида над прочими видами еды».

Достоверные хадисы указывают на превосходство трёх женщин в мусульманской общине: Хадиджи бинт Хувайлид, Фатимы бинт Мухаммад и ‘Аиши бинт Абу Бакр. Богословы разошлись

во мнениях относительно того, какая из этих трёх женщин лучше. Ибн ал-Каййим пишет:

> «Говорить о превосходстве кого-либо из них, не вдаваясь в подробности, неправильно. Если под превосходством подразумевается превосходство в награде у Могучего и Великого Аллаха, то узнать об этом можно только из ясного текста, потому что оно зависит не просто от деяний, совершаемых телом, а от деяний сердца. Сколько раз бывает, что один человек совершает больше деяний телом, а другой оказывается выше в раю. Если под превосходством имеется в виду превосходство в знаниях, то, несомненно, ‘Аиша знала больше и принесла умме больше пользы. Она передала мусульманам знания, которые не рассказывал никто другой, и в ней нуждались как выдающиеся, так и простые представители уммы. Если под превосходством подразумевается знатность и величие происхождения, то, несомненно, Фатима достойнее других, ведь она частица пророка ﷺ. Эту особенность с ней не разделил никто, кроме её сестёр. Если же под превосходством подразумевается уважение, то Фатима — самая уважаемая среди женщин этой уммы».

Когда посланник Аллаха ﷺ покинул этот мир, ‘Аише было восемнадцать лет. Она скончалась в ночь на 17 рамадана 58 г. х. Заупокойной молитвой по ней руководил Абу Хурайра, после чего она была похоронена на кладбище Баки в Медине. Да будет Всевышний Аллах доволен ею и всеми матерями правоверных![1]

[98] **(к стр. 92)**

‘Аиша приревновала пророка ﷺ, но он не стал упрекать её, потому что ревность присуща каждой женщине от природы. Имам ал-Бухари назвал одну из глав своего свода «Ревность и гнев женщин». В комментарии к ней Ибн Хаджар пишет: «Автор не указал религиозное предписание относительно такого поведения, потому что оно отличается в зависимости от обстоятельств и самих людей. В принципе ревность не является

[1] Куртуби. Тафсир. Т. 12. С. 131-141; Навави. Шарх Муслим. Т. 8. С. 225; Ибн ‘Абд ал-Барр. Исти‘аб. Т. 4. С. 1881-1885; Ибн Каййим. Бадаи‘ ал-фаваид. Т. 3. С. 682-683; Захаби. Сийар. Т. 2. С. 135-201.

грехом для женщины, но если она ревнует слишком сильно, то заслуживает порицания. Мерилом в данном случае является хадис, рассказанный Джабиром ибн ‘Атиком ал-Ансари со слов пророка ﷺ:

مِنْ الْغَيْرَة مَا يُحِبّ اللّه، وَمِنْهَا مَا يَبْغَض اللّه؛ فَأَمَّا الْغَيْرَة الَّتِي يُحِبّ اللّه فَالْغَيْرَة فِي الرِّيبَة، وَأَمَّا الْغَيْرَة الَّتِي يُبْغِض فَالْغَيْرَة فِي غَيْر رِيبَة .

“Поистине, одни проявления ревности Аллах любит, а другие ненавистны Ему. Среди тех, которые Он любит, ревность тогда, когда есть подозрения, а среди тех, которые ненавистны Ему, ревность в тот момент, когда нет никаких подозрений”. Такое истолкование всецело относится к мужчинам, потому что у женщины не может быть двух законных мужей. Что же касается женщины, то она имеет право ревновать, если муж совершает что-либо запрещённое, например, прелюбодействует, ущемляет её права, поступает с ней несправедливо из-за другой жены или отдаёт той предпочтение. Если эти факты доказаны или обстоятельства косвенно указывают на них, то ревность позволительна. Если же есть только пустые предположения, не подкреплённые доказательствами, то это ревность без оснований для сомнений. Но женщина ревнует своего мужа даже тогда, когда он справедлив, беспристрастен и выполняет свой долг перед каждой из жён. Это качество заложено в человеческую природу, и ни одна женщина не лишена его, и поэтому оно прощается ей, пока она не говорит или не совершает что-либо запрещённое».

Хадис Джабира, упомянутый в приведённой выше цитате, также передал Ибн Маджа со слов Абу Хурайры. Шейх ал-Албани в «Сахих ал-джами‘» (5905) назвал его достоверным. В комментарии к «Сунану» Ибн Маджи говорится: «Ревность — это изменения в человеке по причине чувства стыда. Иногда это чувство возникает по причине, связанной с религией, и в таких случаях оно заслуживает похвалы. Иногда же оно связано с тем, что невежественные и нечестивые люди считают для себя позором, хотя в действительности это не так. Например, в Индии среди невежественных людей распространён обычай не жениться на вдовах, а среди афганцев — обычай выдавать вдов замуж только за родственников покойного мужа. В разных странах существуют разные обычаи, и то, что в одной стране

считается постыдным, в другой не считается таковым. В подобных вопросах ревность порицается, и да смилуется Аллах над рабом, который следует сунне своего пророка ﷺ и избегает наущений заблудших».

Таким образом, ревность как мужчин, так и женщин может быть похвальной и порицаемой. В своде «Канз ал-‘уммал» (8736) сообщается, что ‘Абд ар-Рахман ибн ‘Умар ал-Асбахани в «Имане» передал слова ‘Али ибн Абу Талиба:

الغَيْرَةُ غَيْرَتَانِ : حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ يُصْلِحُ بِهَا الرَّجُلُ أَهْلَهُ وَغَيْرَةٌ تُدْخِلُهُ النَّارَ .

«Есть два вида ревности: одна красивая и прекрасная, и благодаря ей мужчина наводит порядок в своей семье, а другая ревность приводит в ад». Похожее высказывание ал-Хараити передал со слов ‘Абдаллаха ибн Шаддада в «И‘тилал ал-кулуб» (718).

Следует знать, что ревность относится к прекрасным качествам Всевышнего Аллаха. Ибн ал-Каййим в «Рауда ал-мухиббин» пишет:

> «Ревность — одно из качеств Великого Господа, и смысл его изложен в аяте:
>
> قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ
>
> **«Скажи: “Мой Господь запретил совершать мерзкие поступки, как явные, так и скрытые”»** (сура 7 «Ограды», аят 33).
>
> Ревность Всевышнего из-за рабов и к ним проявляется в Его защите людей от того, что может навредить им в последней жизни. Ат-Тирмизи (в действительности этот хадис приводит не ат-Тирмизи, а имам Ахмад в «Муснаде» — *К. Э.*) и др. передают, что пророк ﷺ сказал:
>
> إِنَّ اللَّهَ لَيَحْمِي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الدُّنْيَا ، وَهُوَ يُحِبُّهُ كَمَا تَحْمُونَ مَرِيضَكُمْ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ تَخَافُونَهُ عَلَيْهِ .
>
> “Поистине, Аллах оберегает Своего верующего раба от этого мира. [Он оберегает его,] как вы оберегаете ваших больных от еды и питья, опасаясь за них”. А в обоих “Сахихах” сообщается, что после солнечного затмения посланник Аллаха ﷺ прочёл проповедь и сказал:
>
> يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ .

> “О община Мухаммада! Клянусь Аллахом, никто не ревнует сильнее Аллаха, когда Его раб или Его раба совершают прелюбодеяние”».

Ахмад, ал-Бухари, Муслим и ат-Тирмизи передали со слов ‘Абдаллаха ибн Мас‘уда, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنْ اللَّهِ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنْ اللَّهِ وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجَلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ .

«Никому [чувство] ревности не присуще в такой мере, как Аллаху, и поэтому Он запретил как явные, так и тайные непристойные дела. И никто не любит восхваления сильнее, чем Аллах, и поэтому Он Сам воздал Себе хвалу. И никто не любит оправдание так сильно, как Аллах, и поэтому Он ниспослал писание и отправил посланников». Ал-Албани в «Сахих ал-джами‘» (7165) назвал хадис достоверным.

Комментируя его, Ибн ал-Каййим в «ал-Джаваб ал-кафи» пишет:

> «В этом хадисе ревность, в основе которой лежит ненависть и неприязнь ко всему непристойному, упомянута наряду с любовью к оправданию, что предполагает совершенство справедливости, милосердия и добродетели. Пречистый Аллах ревнив, но Он любит, когда рабы просят у Него прощения, и прощает тех, кто поступает так. Он не наказывает Своих рабов за совершение того, что вызывает Его ревность и гнев, пока не оправдает Свои действия, и поэтому Он отправил к ним посланников и ниспослал им писания в оправдание и в качестве предостережения. Поистине, это предел величия, добродетели и совершенства.
>
> Многие из творений, когда ими овладевает сильная ревность, торопятся выместить свой гнев без всякого повода и не принимая никаких извинений, и если даже у людей, вызвавших их гнев, будут оправдания, сильная ревность не позволяет им принять их. С другой стороны, многие из тех, кто принимает извинения, поступают так потому, что не отличаются сильной ревностью. Они готовы принять любые оправдания и иногда принимают за них то, что в действительности не является оправданием. Немало таких людей оправдывают проступки предопределением. Но ни те, ни другие не

заслуживают никакой похвалы»[1].

[99] (к стр. 94)

Имам ал-Газали, обосновав свои слова священными текстами, сформулировал обязанности мусульман друг перед другом следующим образом: встречать друг друга радушно и приветливо; приветствовать друг друга миром; желать друг другу то, что желаешь себе самому; помогать друг другу, не делая различий между семьёй и остальными верующими; исполнять просьбу заклинающего именем Аллаха; давать добрый совет спрашивающему его; заботиться об интересах отсутствующего; не причинять друг другу обиду ни словом, ни делом; не проявлять высокомерия друг перед другом; не слушать и не разносить сплетни друг о друге; не разрывать отношения друг с другом более чем на три дня; общаться друг с другом, проявляя благонравие и учитывая уровень знаний собеседника, ведь говорящий с невеждой на научном языке создаёт неудобство и другим, и себе самому; стремиться доставить друг другу радость; почтительно относиться к старшим и проявлять снисходительность к младшим; исполнять обещания и сдерживать слово; искренне и справедливо относиться друг к другу; оказывать особое уважение тем, чей внешний вид указывает на их почтенное положение; всеми силами примирять мусульман; покрывать недостатки друг друга; не давать повода усомниться в собственном благочестии, чтобы не подтолкнуть мусульман к злословию за спиной и не стать соучастником этого; заступаться друг за друга перед влиятельными людьми; не избегать общения с бедняками и доброго отношения к сиротам; принимать приглашение в гости; молиться за чихнувшего, особенно если он восхвалил Аллаха; навещать больного; присутствовать на похоронах умершего; навещать могилы покойных, чтобы помолиться за них и смягчить своё сердце.

Это лишь некоторые из поступков, характеризующих отношение истинно верующих друг к другу. Мусульмане должны равняться на них, помня о том, что земная жизнь отпущена чело-

---

[1] Хинди. Канз ал-‘уммал. Т. 3. С. 313; Ибн Хаджар. Фатх. Т. 9. С. 404-405; Ибн ал-Кайййм. Рауда ал-мухиббин. С. 295; Ибн Кайййм. Ад-Да’ ва-д-дава’. С. 107-108; Суйути, Дахлави. Шарх Ибн Маджа. С. 143.

веку именно для того, чтобы он украсил свою душу замечательными качествами. Только так можно заслужить право поселиться в обители верующих. Поистине, там не будет тех, кто таил в своей душе злобу на уверовавших в Аллаха, кто не желал им добра и радовался их неудачам, ведь Коран называет обитателей рая братьями, которые без стеснения смотрят в лицо друг другу.

Не возлюбивший верующих не может рассчитывать на любовь их Покровителя, не прощавший их не вправе полагаться на Его прощение, не покрывавший их недостатков не может надеяться на то, что его грехи будут покрыты в день воскресения, потому что верующие — это особые рабы Аллаха. Как и у остальных людей, у них есть недостатки. Среди них есть оступающиеся и заблуждающиеся, совершающие грехи и ошибки. Есть среди них малограмотные и простолюдины, которые в силу стечения обстоятельств не получили изысканного воспитания или образования. Но их сердца чисты и озарены любовью к Аллаху, и в этом их главное преимущество. Они исполнены готовности творить добро и служить людям. Они не пренебрегают истиной и не заносчивы, и поэтому они заслуживают искренней любви, доброго и снисходительного отношения[1].

[100] **(к стр. 95)**

Это важное положение, о котором в наше время забывают многие мусульмане, особенно в тех странах, где преобладающее большинство населения не исповедует ислам и пристрастно относится к религиозным меньшинствам, усматривая в них угрозу общественной безопасности и этнокультурной самобытности. К сожалению, в трудах ранних улемов данный вопрос не получил широкого освещения, очевидно, потому что мусульманские общества до недавнего времени отличались высоким уровнем терпимости по отношению к традиционному инаковерию. Между тем для современных обществ характерно обострение этнорелигиозных разногласий, которые подогреваются как средствами массовой информации, так и исследователями, предрекающими «столкновение цивилизаций» и претендующими на научность своих антигуманных гипотез. Социальная

[1] Газали. Ихйа. Т. 2. С. 193-212.

несправедливость, низкий уровень просвещения, особенно в вопросах истории культуры и религии, политические интересы правящих элит, экономическая, военная и культурная экспансия Запада, активная антиисламская пропаганда — вот лишь некоторые из факторов, провоцирующих малограмотных мусульман на агрессивное неприятие существующих реалий и, как следствие, на нетерпимость к инакомыслию. В таких условиях неправильное понимание шариатского положения о любви и ненависти ради Аллаха приводит к распространению идей, несовместимых с благочестием и благородством, раскалывающих умму и сеющих среди мусульман зёрна джахилийи — эпохи невежества.

Ненависть ради веры — не основание для притеснения или оскорбления тех, кто не исповедует ислам или совершает грехи. Ислам учит тому, что сердца людей во власти Аллаха и никто не способен встать на прямой путь, пока Аллах не окажет ему милость. Обращение в ислам и следование путём пророка Мухаммада ﷺ позволяют надеяться на особую заботу Всевышнего в этом мире, а также на Его милость и прощение после смерти. Вместе с тем они не дают права высокомерно или несправедливо относиться к немусульманам, ведь высокомерие и несправедливость — отвратительные поступки, лишающие благодати и отдаляющие от Аллаха. Человек может всю жизнь совершать дурные поступки, обрекающие на мучения в аду, а под конец жизни покаяться и исправиться, заслужив тем самым прощение и милость своего Господа. И, наоборот, человек может всю жизнь поступать праведно и призывать к исламу, а под конец жизни оступиться и стать неверующим, заслужив гнев и ненависть своего Господа. Поистине, понимающий это не опустится до несправедливого обращения с людьми, если даже они далеки от истины на настоящий момент.

Шариат категорически запрещает мусульманам покушаться на жизнь и имущество тех, кто не исповедует ислам, если они не сражаются против мусульман и не проливают их крови. В главе об отношениях с иноверцами автор упоминает хадис ‘Абдаллаха ибн ‘Амра о том, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا .

«Человек, который убил неверующего, заключившего мирный договор с мусульманами, даже не почувствует благоухание рая,

несмотря на то, что оно распространяется на расстояние сорока лет». Этот хадис приводится в «Сахихе» ал-Бухари.

Посланник ﷺ предписывал своим последователям воздерживаться от оскорблений в адрес немусульман, если даже они позволяют себе недостойное поведение. Ал-Бухари и Муслим передали со слов ʻАиши, что однажды несколько иудеев пришли к посланнику Аллаха ﷺ и вместо приветствия сказали ему: «Ас-саму ʻалейка», что означает «Смерть тебе!» ʻАиша расслышала это и сказала: «Вам самим смерть и проклятие!» Тогда посланник ʻАллаха ﷺ сказал:

مَهْلًا يَا عَائِشَةُ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ .

«Потише, ʻАиша! Поистине, Аллах любит доброту в любом деле». Она сказала: «Посланник Аллаха, разве ты не слышал, что они сказали?» Он ответил:

فَقَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ .

«Вот и я сказал: “И вам того же”».

В комментарии к этому преданию, аш-Шаукани пишет: «Это свидетельство превосходного нрава и совершенной сдержанности пророка ﷺ, и это — призыв к доброте и терпению, сдержанности и учтивости, если нет необходимости проявить жёсткость. Данный хадис указывает на то, что благородным людям желательно не обращать внимания на неразумное поведение приверженцев лжи, если это не вредит им. Имам аш-Шафиʻи сказал: “Сообразительный и благоразумный тот, кто проницателен и старается не замечать [глупости]”».

Вместе с тем ислам предостерегает мусульман от близкой дружбы и от доверительных отношений с нечестивыми людьми, которые не желают им добра и подталкивают их к совершению недостойных поступков. Описывая качества сподвижников, претерпевших много страданий на пути веры и хорошо знакомых с истинным лицом неверующих, Всевышний сказал:

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ

«Мухаммад — посланник Аллаха. Те, которые вместе с ним, суровы к неверующим и милостивы между собой» (сура 48 «Победа», аят 29).

В этой главе и в последующих главах автор приводит немало

аятов и хадисов, предостерегающих от искренней любви к тем, кто питает ненависть к исламу и жаждет навредить верующим. Что же подразумевается под этой запрещённой любовью? И что означает неприязнь по отношению к неверию и его последователям?

Любовь предполагает согласие с любимым в его устремлениях и желаниях, и чем сильнее любовь, тем больше совпадают желания влюблённых. Любовь рождается и укореняется в сердце, но в сердце верующего живёт вера в Аллаха и в последний день, и поэтому он не может любить тех, кто отворачивается от знамений своего Господа, сомневается в Его могуществе и правдивости, питает ненависть к Его писаниям и посланникам. Отворачиваясь от истины, такие люди подвергают себя большой опасности как в этой жизни, так и после смерти, поскольку Аллах ненавидит неверие и не прощает тех, кто приобщает сотоварищей к Нему. Однако их возможная участь не оставляет безразличным верующего. Он размышляет над естественными законами истории, задумывается над положением людей, помнит о грядущем расчёте и искренне желает спасения для тех, кто не успел познать истину и не подчинился ей.

Верующий ненавидит их грехи, но желает им спасения из мрака неведения в свете веры и знания. Он всеми силами стремится показать им превосходство правой веры, но сторонится близких и доверительных отношений с теми, кто может отвлечь его от поклонения Аллаху и подтолкнуть к несправедливости. Разъясняя опасность общения с нечестивыми друзьями, имам ал-Газали пишет: «Остерегайся общения с большинством людей, потому что они не прощают ошибок и промахов, не покрывают недостатков и призывают к ответу за мелочи, завидуют малым и большим успехам, требуют справедливости, а сами не поступают справедливо, взыскивают за ошибки и забывчивость и не проявляют снисходительности, подстрекают братьев друг против друга, распространяя сплетни и клевету. Поэтому общение с большинством людей наносит урон, а отдаление от них приносит успех. Если они довольны, то ведут себя заискивающе, а если гневаются, то задыхаются от гнева в душе. Нельзя чувствовать себя в безопасности, когда они разгневаны, и нельзя надеяться на них, когда они заискивают. Их одежда скрывает волчьи сердца. Они утверждают категорично, опира-

ясь на предположения, и подмигивают друг другу за твоей спиной. Из-за своей зависти они ждут, когда их друзей постигнет несчастье. Общаясь с тобой, они подсчитывают твои ошибки, чтобы попрекнуть тебя, когда ими овладеет гнев и когда они останутся одни. Не доверяй любви того, кого ты не проверил как следует, прожив с ним некоторое время в одном доме и испытав его в ссоре и в дружбе, в богатстве и в бедности, или отправившись с ним в поездку, или испытав его динарами и дирхемами, или попав в беду, когда ты нуждался в нём. Если после этого ты остался доволен им, относись к нему как к отцу, если он старше тебя, или как к сыну, если он младше тебя, или как к брату, если он твой ровесник»[1].

[101] **(к стр. 96)**

Мы уже разъяснили, что жизнь и имущество немусульман, проживающих в мире с мусульманами, неприкосновенны, и, согласно шариату, посмевший посягнуть на что-либо из этого несёт ответственность как в этом мире, так и в последней жизни. Это значит, что неприятие неверия и отсутствие духовной близости между верующими и неверующими никоим образом не означают пристрастного, несправедливого отношения к немусульманам.

Следует знать, что ислам не единственная религия, устанавливающая рамки взаимоотношений между верующими и неверующими. С аналогичным разграничением мы встречаемся, например, в библейских текстах. В частности, в Новом Завете мы читаем: «Не думайте, что Я пришёл принести мир на землю; не мир пришёл Я принести, но меч, ибо Я пришёл разделить человека с отцом его, и дочь с матерью её, и невестку со свекровью её. И враги человеку — домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мф 10:34-37).

В Евангелии от Луки сказано: «Думаете ли вы, что Я пришёл дать мир земле: нет, говорю вам, но разделение; ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух, и двое против трёх: отец будет против сына, и сын против отца; мать

[1] Газали. Ихйа. Т. 2. С. 212; Шаукани. Найл ал-аутар. Т. 4. Ч. 8. С. 404.

против дочери, и дочь против матери; свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей» (Лк 12:51-53).

Было бы несправедливо истолковывать эти стихи как призыв к нетерпимости или как обоснование религиозно мотивированной агрессии. Их нельзя вырывать из контекста, противопоставляя духу всего писания, а необходимо сопоставлять с другими стихами. В частности, в Евангелии от Матфея мы читаем: «А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите наневидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф 5:44).

Таким же образом следует подходить к изучению Священного Корана. Утверждая превосходство правоверных перед Аллахом, ислам вместе с тем запрещает надменно относиться к немусульманам и велит делать им добро. Провозглашая тщетность поклонения кому-либо, кроме Аллаха, и ложность вымышленных богов, Коран запрещает оскорблять их:

وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ

«Не оскорбляйте тех, к кому они взывают помимо Аллаха, а не то они станут оскорблять Аллаха из враждебности и по невежеству» (сура 6 «Скот», аят 108).

Религиозная терпимость и правила человеческого общежития требуют от мусульман уважать права тех, кто не разделяет их религиозных взглядов, исправно выполнять свои обязанности перед ними, разъяснять им особенности коранического вероучения и мусульманской нравственности, терпеливо сносить обиды со стороны невежд и непонимание тех, кто попал под влияние антиисламской пропаганды. Мусульмане должны помнить, что величие на земле Аллах дарует тем, кто покорен Его воле и добродетелен к Его рабам, и что силён не тот, кто одолевает своего противника в борьбе, а тот, кто умеет сдержать гнев.

Прекрасным руководством для мусульман в современном мире являются заповеди, ниспосланные в Мекке, где малочисленная община верующих проживала в окружении язычников и подвергалась гонениям. В тот период Всевышний приказал Своему пророку ﷺ не пререкаться с язычниками и не отвечать на их оскорбления:

فَٱصۡدَعۡ بِمَا تُؤۡمَرُ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٩٤

«Провозгласи же то, что тебе велено, и отвернись от многобожников» (сура 15 «Хиджр», аят 94).

В других аятах было подчёркнуто, что праведникам подобает не проявлять высокомерие и отвечать на злые нападки неверующих добрым словом:

وَعِبَادُ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمۡشُونَ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ هَوۡنٗا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلۡجَٰهِلُونَ قَالُواْ سَلَٰمٗا ٦٣

«А рабами Милостивого являются те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, они говорят: “Мир!”» (сура 25 «Различение», аят 63).

Несмотря на преследования и унижения, пророк ﷺ не опускался до язычников, а его сердце сжималось не от того, что он не отвечал на их оскорбления, а от того, что они не ведали истины и грешили против своего Господа. В Коране сказано:

لَعَلَّكَ بَٰخِعٞ نَّفۡسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤۡمِنِينَ ٣

«Ты можешь погубить себя от скорби из-за того, что они не становятся верующими» (сура 26 «Поэты», аят 3).

Более того, когда после неудачной попытки обратить в ислам жителей Таифа, которые надсмеялись над пророком ﷺ и забросали его камнями, он опечаленный вернулся в Мекку и к нему был отправлен ангел, изъявивший готовность погубить язычников по его приказу, он не согласился на это и не пожелал мучений для своих обидчиков. В «Сахихах» ал-Бухари и Муслима приводится рассказ ‘Аиши о том, что однажды она спросила: «Посланник Аллаха, приходилось ли тебе когда-нибудь тяжелее, чем в день Ухуда?» Он сказал:

لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ، وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِى عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ فَلَمْ يُجِبْنِى إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِى فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِى فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِى فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ فَنَادَانِى فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ؛ قَالَ: فَنَادَانِى مَلَكُ الْجِبَالِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ. ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَثَنِى رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِى بِأَمْرِكَ فَمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَنْ

أُطْبِق عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَيْنِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا .

«Я многое повидал от твоего народа, но хуже всего мне пришлось в день Акабы (местечко в долине Мина — *К. Э.*), когда я предложил Ибн ‘Абд Йалилу ибн ‘Абд Кулалу взять меня [под своё покровительство], и он не выполнил мою просьбу. Я ушёл сильно опечаленный и пришёл в себя, только добравшись до Карн-эс-Саалиба. Посмотрев наверх, я увидел облако, в тени которого я находился. Присмотревшись, я увидел там Джибрила, и он позвал меня: “Поистине, Могучий и Великий Аллах слышал, что сказал тебе твой народ и что ответил тебе. И вот, Аллах послал к тебе Ангела гор, чтобы ты приказал ему сделать с ними, что пожелаешь”. Тут меня позвал Ангел гор. Пожелав мне мира, он сказал: “Мухаммад, Аллах слышал, что сказал тебе твой народ, и я — Ангел гор. Твой Господь послал меня к тебе, чтобы ты приказал мне, что пожелаешь. Если хочешь, я водружу на них две горы (речь идёт о горах, между которыми расположена Мекка — *К. Э.*)”. Я сказал: “Нет, я надеюсь, что Аллах выведет из их чресл тех, кто будет поклоняться только Ему, не приобщая к Нему сотоварищей”». В таком виде хадис передал Муслим.

Вот прекрасный пример пророка Мухаммада ﷺ, который принёс ислам не для того, чтобы люди стали несчастны, и не для того, чтобы на Земле распространилась смута. Он был отправлен как милость ко всем людям, дабы они возлюбили Аллаха, своего Господа, поклонялись только Ему и не унижались перед беспомощными творениями, чтобы они не искали величия на земле, а стремились к довольству своего Создателя и к последней обители. Да благословит Аллах его и его семью и да пребудет с ними мир!

[102] **(к стр. 105)**

Шариатские суды обязаны в одинаковой мере защищать права как мусульман, так и иноверцев. Проживающие в мусульманских государствах немусульмане имеют право подать иск в шариатский суд, и если кади увидит готовность истца подчиниться судебному решению, основанному на законах Корана и сунны, то он должен рассмотреть вопрос беспристрастно.

В Священном Коране сказано:

فَإِن جَآءُوكَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُمۡ أَوۡ أَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡۖ وَإِن تُعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ فَلَن يَضُرُّوكَ
شَيۡـٔٗاۖ وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٤٢

«Если они явятся к тебе, то рассуди их или же отвернись от них. Если ты отвернёшься от них, то они нисколько не навредят тебе. Но если ты вынесешь решение, то суди их беспристрастно. Поистине, Аллах любит беспристрастных» (сура 5 «Трапеза», аят 42).

Комментируя данный аят, шейх ʻАбд ар-Рахман ас-Саʻди пишет:

> «Если люди обращаются к богослову с просьбой сообщить религиозное положение или объявить судебное решение и своим поведением дают понять, что они не будут довольны его решением не в их пользу и не подчинятся ему, то их просьбу можно отвергнуть. Но если богослов решит рассудить их, то он обязан вынести беспристрастное решение, поскольку Аллах любит беспристрастных. И даже если обратившиеся в суд люди являются беззаконниками и врагами, это не должно мешать судье принять справедливое решение».

В этом отношении показательна удивительная история, случившаяся с халифом ʻАли ибн Абу Талибом и ставшая причиной обращения в ислам одного из христиан. Имам ал-Байхаки в «ас-Сунан ал-кубра» (20252) приводит рассказ аш-Шаʻби о том, что однажды ʻАли ибн Абу Талиб отправился на рынок и встретил христианина, который продавал его кольчугу. Он узнал свою кольчугу и сказал: «Это моя кольчуга, и пусть нас рассудит кади мусульман». В то время должность кади занимал Шурайх, которого назначил сам ʻАли. Увидев повелителя правоверных, Шурайх встал с места, занимаемого судьёй, и усадил на него ʻАли, а сам присел перед ним рядом с христианином. Потом он спросил: «Что ты скажешь, о повелитель правоверных?» ʻАли сказал: «Это моя кольчуга, которую я потерял некоторое время тому назад». Потом Шурайх спросил христианина: «А что скажешь ты?» Тот сказал: «Повелитель правоверных солгал. Это моя кольчуга». Шурайх сказал: «Я не вижу оснований отнимать её у него. Есть ли доказательства?» ʻАли признал правоту Шурайха, а христианин заявил: «Свидетельствую, что

это законы пророков. Повелитель правоверных приходит к своему кади, и его кади выносит решение против него. Клянусь Аллахом, о повелитель правоверных, это твоя кольчуга. Я шёл следом за войском, а когда она упала с твоего верблюда пепельного цвета, я поднял её. И теперь я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха». ‘Али сказал: «Если ты принимаешь ислам, то оставь её себе». А потом он усадил его верхом на породистую лошадь. Аш-Ша‘би рассказывал: «Я видел, как тот мужчина сражался против язычников».

В другой версии сообщается, что ‘Али подарил ему кольчугу и две тысячи дирхемов и что тот человек был ранен в битве при Сыффине, сражаясь на стороне ‘Али ибн Абу Талиба. Да будет доволен всеми ими Всевышний Аллах![1]

[103] **(к стр. 107)**

Выражение وَهِيَ رَاغِبَةٌ ‘желавшая’ содержит глагол رَغِبَ *рагиба* ‘желать’, ‘хотеть’, ‘избегать’, ‘питать отвращение’, и в зависимости от контекста оно может иметь разные значения. Для уточнения его смысла целесообразно обратиться к другим версиям хадиса и прояснить подробности той истории. Ибн Са‘д, ат-Тайалиси и ал-Хаким передали со слов ‘Абдаллаха ибн аз-Зубайра, что Кутайла (согласно большинству сообщений, именно так звали мать Асмы бинт Абу Бакр, с которой Абу Бакр развёлся ещё во времена невежества) приехала к своей дочери в Медину и привезла ей подарки: изюм, масло и стручки аравийской акации. Асма не согласилась принять подарки и впустить её в дом. Она попросила ‘Аишу разузнать у посланника Аллаха ﷺ, как ей правильно поступить, и он велел ей принять подарки и впустить её в дом.

В одной из версий имама Муслима вместо выражения وَهِيَ رَاغِبَةٌ сказано رَاغِبَةٌ أَوْ رَاهِبَةٌ, что буквально означает ‘желавшая или опасавшаяся’. Это результат сомнения одного из передатчиков. Но в версии ат-Табарани уже без каких-либо сомнений говорится رَاغِبَةٌ وَرَاهِبَةٌ, что можно перевести ‘со страхом и надеждой’. Эта версия усиливается хадисом ‘Аиши, переданным Ибн Хиббаном.

---

[1] Байхаки. Сунан. Т. 10. С. 136; Са‘ди. Тафсир. С. 194.

В нём также описывается данная история и говорится, что мать Асмы приехала со страхом и надеждой. Проанализировав эти сообщения, большинство комментаторов пришло к заключению, что мать Асмы приехала к своей дочери и привезла ей подарки, желая восстановить родственные отношения и опасаясь её отказа. Об этом сообщил Ибн Хаджар.

Некоторые комментаторы объясняли слова Асмы желанием её матери принять ислам, однако это мнение не подтверждается ни одним сообщением. Кроме того, будь это так, Асма не стала бы спрашивать разрешения на поддержание родственных связей с ней, потому что данный вопрос не вызывает никаких сомнений. Существует мнение, что Асма имела в виду, что её мать избегает обращения в ислам, питает к нему отвращение. Это суждение основано на другом значении рассмотренного нами глагола. Однако, как уже было отмечено, первое толкование наиболее распространённое. А лучше всего об этом известно Аллаху![1]

[104] **(к стр. 108)**

Имам ан-Навави в комментариях к «Сахиху» (7/295) пишет: «Это доказательство того, что разрешается поддерживать родственные связи с неверующими, делать им добро и дарить подарки. Это также доказывает, что разрешается дарить шёлковую одежду мужчинам, так как она предназначается не для них. На основании данного хадиса кто-то может ошибочно предположить, что неверующим мужчинам разрешается носить шёлк. Это не так. Из хадиса следует, что неверующим можно делать подарки, но в нём не говорится, что неверующие вправе носить шёлковую одежду. Пророк ﷺ отправлял такие одежды ‘Умару, ‘Али и Усаме, и это не значит, что им было позволено носить их. Напротив, он недвусмысленно сказал, что эти одежды даны им не для ношения, а для того, чтобы они воспользовались ими в других целях. Согласно правильному мнению, которого придерживаются исследователи и большинство [правоведов], второстепенные положения шариата распространяются и на неверующих, а это значит, что им, равно как и мусульманам, запрещено носить шёлк. А Аллах знает лучше!»

[1] Ибн Хаджар. Фатх. Т. 5. С. 286-287; ‘Айни. ‘Умда ал-кари. Т. 13. С. 173-174.

[105] **(к стр. 119)**

Из этого хадиса следует, что свидетельство единобожия «нет божества, кроме Аллаха» отражает сущность завета между Аллахом и Его рабами. Это основа ислама и его важнейшая составляющая, на что указывают многие аяты Священного Корана, и вот некоторые из них:

وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ

«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте сотоварищей к Нему» (сура 4 «Женщины», аят 36);

وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَۖ

«Мы отправили к каждой общине посланника: “Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута”» (сура 16 «Пчёлы», аят 36);

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ

«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям» (сура 17 «Ночной перенос», аят 23);

وَلَا تَجۡعَلۡ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتُلۡقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومٗا مَّدۡحُورًا ﴿٣٩﴾

«Не поклоняйся наряду с Аллахом никакому другому богу, а не то будешь брошен в геенну порицаемым и отверженным» (сура 17 «Ночной перенос», аят 39);

لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ﴿٦٥﴾

«Если ты приобщишь сотоварищей, тщетными будут твои деяния и ты непременно окажешься среди потерпевших убыток» (сура 39 «Толпы», аят 65).

Как видим, для выполнения требований единобожия недостаточно поклоняться Аллаху — необходимо также отречься от ложных богов, никого и ничего не ставить вровень с Аллахом, посвящать свои добрые дела только Ему одному. Если раб выполнит свою часть завета должным образом, то Всевышний не нарушит Своего обещания, непременно окажет ему милость и поселит его в райских садах. Таково обязательство, которое Аллах взял на Себя. Никто не властен приказать Ему что-либо или возложить на Него какую-либо обязанность, но Он Сам

обязался не наказывать тех, кто верен завету с Ним, дабы верующие не терзались сомнениями и полные решимости творили добро.

Имам ал-Куртуби сказал: «Обязанность Аллаха перед Его рабами — исполнить данное им обещание, удостоив их награды и воздаяния. Это обязательно произойдёт согласно решению Аллаха и Его правдивому обещанию. Его слово — истина, и Он никогда не говорит неправды и не нарушает обещаний. Пречистый и Всевышний Аллах не имеет никаких обязательств, связанных с чьими-либо приказами, так как никто не может приказать Ему». Эти слова привёл Ибн Хаджар в «Фатх ал-Бари»[1].

[106] **(к стр. 121)**

В числе главных причин сохранения и укрепления веры автор назвал постоянное осознание величия Творца, ощущение на себе Его взора, осознание своей зависимости от Него каждый миг. Священный Коран гласит:

«Он знает о предательском взгляде и о том, что скрывают груди» (сура 40 «Прощающий», аят 19);

«Поистине, ничто не скроется от Аллаха ни на земле, ни на небе» (сура 3 «Семейство ʻИмрана», аят 5).

Однако знание этого недостаточно для обретения правильной веры. Сколько есть тех, кто читает и заучивает наизусть Коран, совершает намаз и соблюдает пост, но забывает о своём Господе и совершает богопротивные поступки! Сколько тех, кто помнит предписания религии, находясь в обществе верующих, и предаёт их забвению, оставаясь наедине с собой и со своими дурными помыслами!

Постоянно помнить о близости Аллаха, о Его всевидящем взоре, всеслышащем слухе и безграничном знании может только тот, кто познал Его совершенство и величие, кто проникся к

---

[1] Ибн Хаджар. Фатх. Т. 11. С. 412; Ибн ал-ʻУсаймин. Каул. Т. 1. С. 51-54.

Нему беззаветной любовью и всецело предался служению Ему одному. Осознание постоянного присутствия Господа рядом с творениями Своим слухом и знанием пророк Мухаммад ﷺ назвал высшей степенью добродетели — ихсаном. В «Сахихе» Муслима приводится длинный хадис ‘Умара ибн ал-Хаттаба о том, как Джибрил явился к посланнику Аллаха ﷺ в образе мужчины в совершенно белой одежде и с жгучими чёрными волосами, а потом расспросил его об исламе, вере, ихсане, наступлении Судного часа и его признаках. Отвечая на вопрос об ихсане, посланник ﷺ сказал:

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ .

«Это когда ты поклоняешься Аллаху так, словно ты видишь Его, и хотя ты не видишь Его, Он видит тебя».

Далеко не каждый обратившийся в ислам достигает степени верующих, и ещё меньше тех, кто становится праведником и достигает степени ихсана. Это состояние познавших Аллаха, которые возлюбили Его сильнее всего на свете и сделали стремление к Его довольству смыслом жизни, которые ощущают Его присутствие, наслаждаются общением с Ним и опасаются поступков, разрывающих эту недоступную человеческому взору связь. Такой приверженности прямому пути удостаиваются только избранные рабы, любимцы Аллаха и Его приближённые, и для них нет ничего более страшного, чем отдаление от Него и прекращение общения с Ним.

Имам Абу Хамид ал-Газали пишет: «Проницательные среди рабов знают, что Всевышний Аллах подстерегает их и что они будут призваны к ответу и спрошены даже за мысли и взоры весом с пылинку. Они убеждены, что им не спастись от этих опасностей, если они не будут постоянно требовать отчёта от самих себя, искренне ощущать на себе взор Аллаха и призывать себя к ответу за каждый вдох и за каждое движение, за свои мысли и взоры. В день воскресения лёгким будет расчёт того, кто прежде требовал отчёта от самого себя; у него будут готовые ответы на вопросы, и прекрасным будет место его возвращения. А тот, кто не требовал отчёта от себя, в день воскресения будет опечален и будет долго стоять, а его дурные деяния навлекут на него позор и ненависть. Когда это становится ясно [верующим], они понимают, что спастись от этого они могут только благодаря повиновению Аллаху».

Описывая состояние верующих, Ибн ал-Каййим подчёркивает, что среди земных благ они больше всего ценят время, которым пользуются для укрепления веры и приближения к своему Господу. Он пишет: «Ощущение взора Аллаха *(муракаба)* озаряет раба светом, обнаруживающим истины познания и поклонения. Потеря времени гасит этот свет и нарушает общение с Аллахом, и поэтому заботящийся о своём времени проводит его с Аллахом. Он пользуется Его особым присутствием в зависимости от того, сколько времени он проводит с Ним. Если он пребывает с Аллахом, то и Аллах пребывает с ним, но если он губит своё время, то особое присутствие Аллаха омрачается, а общению с Ним угрожает разрыв. Поэтому для человека, познавшего Аллаха, нет ничего опаснее, чем потеря времени, ведь если он не опомнится вовремя, то его убыток может продлиться до дня воскресения. И в таком случае он будет печалиться и сожалеть больше, чем другие, и завеса, отделяющая его от Аллаха, будет больше, чем у других. Его положение можно будет сравнить с положением людей, которых приказали подвести к раю, а когда они увидели его воочию, их лица повернули в сторону ада. Вот почему избранные каются в упущении времени, которое они могли провести с Аллахом»[1].

[107] **(к стр. 122)**

Мольба — один из важнейших факторов, облегчающих приобретение добра и спасение от зла. Мольба — это душа поклонения, надёжный способ приближения к Аллаху и самое мощное оружие верующего. В Священном Коране неоднократно подчёркивается важность мольбы и то, что обращаться с мольбой полагается только к Аллаху:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

«Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко Мне» (сура 2 «Корова», аят 186);

[1] Газали. Ихйа. Т. 4. С. 393-394; Ибн Каййим. Мадаридж ас-саликин. Т. 1. С. 270.

«Взывайте к Господу своему со смирением и втайне. Поистине, Он не любит преступников» (сура 7 «Ограды», аят 55);

وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾

«Мечети [предназначены] для Аллаха. Не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом» (сура 72 «Джинны», аят 18).

Обращаясь к Аллаху, верующий признаёт свою слабость и зависимость от Него, а его сердце переполняется любовью и надеждой, смирением и покорностью. Мольба свидетельствует о его вере в такие божественные атрибуты, как отзывчивость, близость, власть, могущество, милосердие, заботливость. Если человек правильно понял смысл ислама, если он благочестив и искренен в своих помыслах и поступках, то он непременно станет часто молиться Всевышнему.

Познавший Аллаха знает, что Он любит опекать Своих рабов и удовлетворять их нужды, прощать и принимать покаяния, одарять и спасать из беды. Он любит, когда люди устремляются к Нему, ищут общения с Ним и близости к Нему. Познавший Аллаха не стесняется обращаться к Нему даже с самыми маленькими просьбами, так как знает, что никто не дарует блага и не лишает их, кроме Всевышнего. Он знает, что Аллаху не надоедает отвечать на мольбы рабов, пока им самим не наскучит поклонение Ему. Поистине, тот, кто высокомерно отказывается обратиться с мольбой к Аллаху, не обрёл истинной веры, а тот, кто не получает удовлетворения от общения с Ним или стыдится попросить Его о хорошем, не познал и не возлюбил Его должным образом.

Ат-Тирмизи и Ибн Маджа передали со слов Абу Хурайры, что пророк ﷺ сказал:

لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنْ الدُّعَاءِ .

«Ничто не почитается Аллахом так, как мольба». Ат-Тирмизи назвал хадис малоизвестным, а ал-Хаким оценил его иснад как достоверный. Ал-Албани в «Сахих ат-таргиб ва-т-тархиб» (1629) назвал хадис хорошим.

Ал-Хаким передал со слов Ибн ‘Аббаса, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

أَفْضَلُ العِبَادَةِ هُوَ الدُّعَاءُ .

«Наилучшее поклонение — это мольба». Потом он прочёл:

«Ваш Господь сказал: “Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам. Поистине, те, которые превозносятся над поклонением Мне, войдут в геенну униженными”» (сура 40 «Прощающий», аят 60). Ал-Албани в «Силсила ал-ахадис ас-сахиха» (4/106-107) привёл две усиливающие друг друга версии данного хадиса и назвал его хорошим[1].

[108] **(к стр. 124)**

Из этого удивительного хадиса следует, что человеческие сердца постоянно подвергаются искушениям и испытаниям: стоит завершиться одному испытанию, как начинается новое. Сравнение с циновкой обусловлено именно тем, что при её изготовлении после закрепления одной веточки сразу берутся за следующую. К такому выводу пришёл кади ‘Ийад.

Воздействие искушений на сердца здесь сравнивается с пропитыванием какой-либо субстанции жидкостью или со смешением двух жидкостей, после чего их нельзя отделить друг от друга. Такой же оборот встречается в Священном Коране, в истории о сынах Исраила:

«Их сердца впитали [любовь] к тельцу по причине их неверия» (сура 2 «Корова», аят 93).

Если человек не выдерживает испытания, не проявляет необходимой стойкости и отступает от повиновения Господу, на его сердце появляется чёрная точка. Её можно удалить, принеся искреннее покаяние и вернувшись на прямой путь, но если не сделать этого своевременно, то она становится препятствием на пути к Аллаху и облегчает совершение дурных поступков. Вера и решимость такого человека ослабевают, и когда он оказывается лицом к лицу со следующим испытанием, преодолеть

[1] Бадр. Фикх ал-ад‘ийа. С. 277-278.

его становится труднее.

Таким образом, благодаря прелестям земного мира и соблазнам, козням безбожников и всевозможным трудностям, подстерегающим верующих на прямом пути, сердца разделяются на две группы. Сердца праведников становятся белыми и твёрдыми, подобно гладкой скале. Они исполнены твёрдой убеждённости и очищены от пороков, на них нет шероховатостей, которые позволили бы сомнениям и соблазнам зацепиться за них, и поэтому искушения не могут навредить им. Сердца грешников, напротив, покрываются тёмными пятнами и становятся тёмно-серыми. Они не способны вместить ни добро, ни мудрые знания, подобно тому, как вода не сохраняется в перевёрнутом кувшине. Они истерзаны искушениями и пропитаны страстями, и потому они не узнают истину и не следуют за ней.

Имам ан-Навави, подводя итог разъяснению данного предания, пишет: «Смысл этого хадиса в том, что если человек потакает своим страстям и совершает грехи, то с каждым грехом в его сердце проникает мрак. В таком состоянии он подвергается искушениям и лишается света ислама. Сердце же подобно кувшину, и если оно перевернётся, то опустошится и после этого никогда не наполнится»[1].

[109] **(к стр. 126)**

Ознакомление с жизнеописаниями пророков и праведников, размышление над их судьбами, осмысление их решений и поступков — верный способ укрепления веры и совершенствования знаний. Путь, которым прошли пророки и праведники, унаследовавшие от них писание и мудрость, позволяет верующим наметить правильные жизненные ориентиры, независимо от того, в какой стране и в какую эпоху они живут. Города строятся и разрушаются, цивилизации возвышаются и приходят в упадок, общественно-политические системы меняются, социально-экономические отношения совершенствуются, но прямой путь, ведущий к довольству Всемогущего Создателя, не меняется в своей основе. Со времён праотца Адама и по настоящее время требованием прямого пути остаются поклоне-

[1] Навави. Шарх Муслим. Т. 1. С. 450-451; Кари. Миркат ал-мафатих. Т. 10. С. 4-6.

ние одному Аллаху, отказ от преклонения ложным богам, соблюдение справедливости и милосердное отношение к Его творениям. И хотя человеческое общество сильно изменилось, особенно за последние столетия, люди по-прежнему делятся на тех, кто уверовал и встал на прямой путь, и на тех, кто пребывает во мраке неведения и заблуждения.

Изучая жизнь пророков и праведников, верующий набирается мудрости, учится правильно оценивать ситуацию и отдавать предпочтения, понимает значимость последней жизни и конечность земных удовольствий. Он постигает тонкости неизменных установлений, руководствуясь которыми Аллах приближает к Себе истинно верующих и завлекает лжецов в преисподнюю. Уроки, извлекаемые из жизни праведников, оказывают незаменимое воздействие на сердца, и поэтому Всевышний укреплял сердце Своего посланника ﷺ рассказами о предыдущих пророках. В Священном Коране сказано:

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِۦ فُؤَادَكَ

«Мы рассказываем тебе повествования о посланниках для того, чтобы укрепить ими твоё сердце» (сура 11 «Худ», аят 120).

Имам ал-Багави пишет: «Это значит: чтобы увеличить твою убеждённость и придать силы твоему сердцу. Когда пророк ﷺ слышал их, это укрепляло его сердце и помогало терпеливо сносить обиды его соплеменников».

Комментируя этот же аят, ʻАбд ар-Рахман ас-Саʻди пишет: «Посредством таких откровений Мы вселяем в тебя уверенность и помогаем тебе проявлять должное терпение, подобно остальным твёрдым духом посланникам. Примеры, достойные для подражания, всегда побуждают людей действовать и стремиться опередить остальных, а свидетельства и многочисленные сторонники делают истину ещё более убедительной».

Ибн ʻАшур в тафсире «ат-Тахрир ва-т-танвир» пишет:

> «Сердце посланника ﷺ укреплялось благодаря тому, что увеличивалась его убеждённость и приумножались его знания об обещании Аллаха. Каждое напоминание об историях пророков и о том, как их народы обходились с ними, помогало ему осознать то, что его участь будет такой же, как и участь других пророков, и что в конце концов он

одержит победу над своими врагами. Это помогало ему забыть о неверии соплеменников и придавало ему терпения, а ведь терпение и есть твёрдость сердца. Кроме того, сходство между отношением разных народов к их пророкам, несмотря на различия между эпохами, давало ему понять, что человеческие умы различаются и что принятие верного руководства — предел развития разума. Он понимал, что люди издревле отличались друг от друга характерами, что борьба между истиной и ложью началась очень давно, что таков устав, лежащий в основе человеческих обществ, и что сопротивление соплеменников не должно печалить его. Он также осознавал величие своих последователей, принявших его руководство и ухватившихся за его религию»[1].

[110] **(к стр. 126)**

Иснад этого сообщения очень слабый, поскольку передатчик по имени Раух ибн Джанах ал-Кураши ал-Умави был известен своими ненадёжными рассказами. Помимо того, с его слов данный хадис не рассказывал никто, кроме ал-Валида ибн Муслима. Ал-Мунави в «Файд ал-Кадир» назвал хадис очень слабым, а ал-Албани в «Да‘иф ал-джами‘» (3987) — выдуманным.

Автор сослался на это сообщение, поскольку его смысл усиливается многими надёжными преданиями. Так, в длинном хадисе Абу ад-Дарды сообщается, что посланник Аллаха ﷺ сказал:

وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ لَمْ يَرِثُوا
دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرِثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ .

«Превосходство учёного над поклоняющимся [без знаний] подобно превосходству полной луны над остальными небесными светилами. И, поистине, учёные — наследники пророков, ведь пророки не оставляли в наследство ни динара, ни дирхема, а оставляют в наследство знания, и тот, кто приобрёл их, приобрёл щедрый удел». Хадис передали Ахмад, ат-Тирмизи, Абу Давуд, ан-Насаи и Ибн Маджа, и ал-Албани в «Сахих ал-джами‘» (6297) назвал его достоверным.

Ад-Дарими передал со слов Абу Умамы ал-Бахили, что послан-

[1] Багави. Ма‘алим ат-танзил. Т. 4. С. 207; Са‘ди. Тафсир. С. 348.

ника Аллаха ﷺ спросили о двух израильтянах, один из которых был учёным, совершал обязательные намазы, а потом садился обучать людей добру, а другой постился днём и молился по ночам. Он сказал:

فَضْلُ هَذَا العَالِمِ الَّذِي يُصَلِّي المَكْتُوبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الخَيْرَ عَلَى العَابِدِ الَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ .

«Превосходство этого учёного, который совершал обязательные намазы, а потом садился обучать людей добру, над богомольцем, который постился днём и молился по ночам, подобно превосходству меня над самым последним из вас». Ал-Албани в «Мишкате» (250) назвал хадис хорошим.

Но если человек приобретает знания, но не использует их для распространения добра и утверждения справедливости, если он обучает добру других, а сам пренебрегает своими обязанностями перед Аллахом и перед Его творениями, то знания не принесут ему пользы, а в день воскресения будут свидетельствовать против него. Они подобны богатству, которое приносит благо лишь тогда, когда человек расходует его на благие цели ради довольства своего Господа. И поэтому в Священном Коране сказано:

أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَٰبَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾

«Неужели вы призываете людей к благочестию, забывая самих себя? Ведь вы же читаете писание! Неужели вы не образумитесь?» (сура 2 «Корова», аят 44).

* * *

В этой книге тоже собраны знания — знания, помогающие возлюбить Аллаха и насладиться поклонением Ему, очищающие сердце от высокомерия и невежества, а поступки — от лицемерия и ханжества. Они опираются на Слово Аллаха и на жизненную практику Его последнего пророка ﷺ и потому заслуживают доверия. Вместе с тем они возлагают на человека большую ответственность. Услышавший истину не подобен тому, кто пребывает в неведении, но одного знания недостаточно для познания Аллаха и для ощущения радости от общения с Ним. Пройти этот путь до конца и обрести совершенную веру удаётся лишь немногим. Но у каждого есть шанс опомниться и вер-

нуться к своему Господу, и этот шанс пропадает лишь тогда, когда душа умирающего подступает к горлу и сжимается под тяжестью обоих миров. Но не испугает смерть того, кто обрёл вечную жизнь благодаря Истине, и не обрадует вечное бессмертие того, кто погиб от неё.

هَٰذَا بَلَٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِۦ وَلِيَعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٥٢

«Это послание к людям. Пусть их увещевают этим, и пусть они знают, что Он — Единственный Бог, и пусть задумаются обладающие разумом» (сура 14 «Ибрахим», аят 52).

Правдив Великий Аллах! Хвала Ему прежде всякой вещи и в завершение всего! Мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, его славному роду, его сподвижникам и всем тем, кто следует их верным путём!

БИБЛИОГРАФИЯ

На арабском языке:

‘Абд ар-Раззак ибн Хаммам ас-Сан‘ани. Мусаннаф. Бейрут: ал-Мактаб ал-ислами, 1403 г. х.

‘Абд ар-Рауф Мухаммад ‘Усман. Махабба ар-расул байн-ал-иттиба‘ ва-л-ибтида‘. Эр-Рияд, 1414 г. х.

Абу Ну‘айм ал-Асбахани. Хилйа ал-аулийа ва табакат ал-асфийа. Бейрут: Дар ал-китаб ал-‘араби, 1405 г. х.

Ал-Азди, Мухаммад ибн ал-Хусайн. Табакат ас-суфиййа. Бейрут: Дар ал-кутуб ал-‘илмиййа, 1419/1998

Ал-‘Азимабади, Мухаммад Шамс ал-Хакк. ‘Аун ал-ма‘буд шарх сунан Абу Давуд. Бейрут: Дар ал-кутуб ал-‘илмиййа, 1995

Ал-‘Айни, Махмуд ибн Ахмад. ‘Умда ал-кари. Бейрут: Дар ихйа ат-турас ал-‘араби

Ал-Албани, Мухаммад Насир ад-Дин. Адаб аз-зифаф. Бейрут: ал-Мактаб ал-ислами, 1409 г. х.

Ал-Албани, Мухаммад Насир ад-Дин. Да‘иф ал-джами‘ ас-сагир ва зийадатух. Бейрут: ал-Мактаб ал-ислами, 1410/1990

(*) Источник упоминается в ссылках к основному тексту и отличается от одноимённого труда, использованного при составлении комментариев.

(**) В арабском оригинале ссылка не снабжена указанием на место и дату издания.

Ал-Албани, Мухаммад Насир ад-Дин. Зилал ал-джанна фи тахридж ас-сунна. Бейрут: ал-Мактаб ал-ислами, 1413/1993

Ал-Албани, Мухаммад Насир ад-Дин. Силсила ал-ахадис ад-даʻифа ва-л-маудуʻа. Бейрут: ал-Мактаб ал-ислами

Ал-Албани, Мухаммад Насир ад-Дин. Силсила ал-ахадис ас-сахиха. Эр-Рияд: Мактаба ал-маʻариф

Ал-Албани, Мухаммад Насир ад-Дин. Сахих ал-джамиʻ ас-сагир ва зийадатух. Бейрут-Дамаск: ал-Мактаб ал-ислами, 1408/1988

Ал-Албани, Мухаммад Насир ад-Дин. Сахих ат-таргиб ва-т-тархиб. Эр-Рияд: Мактаба ал-маʻариф

Ал-Албани, Мухаммад Насир ад-Дин. Сахих Сунан Ибн Маджа. Бейрут: Мактаб ат-тарбийа ал-ʻараби ли-дувал ал-халидж, 1407 г. х.

Ал-Алуси, Махмуд ибн ʻАбдаллах. Рух ал-маʻани фи тафсир ал-Кур’ан ал-ʻАзим ва-с-сабʻ ал-масани. Бейрут: Дар ихйа ат-турас ал-ʻараби

Ал-Андалуси, Сулайман ибн Муса. Ал-Иктифа би-ма тадамманах мин магази расули-Ллах ва-с-саласа ал-хулафа. Бейрут: ʻАлам ал-кутуб, 1417 г. х.

Ал-ʻАффани, Саййид Хусайн ʻАбдаллах. Тартиб ал-афвах би-зикр ман йузиллухуму-Ллах (**)

Ал-Ашʻари, ʻАли ибн Исмаʻил. Ал-Ибана ʻан усул ад-дийана. Эр-Рияд: Мактаба ал-муаййад, 1413/1993

Ал-Ашʻари, ʻАли ибн Исмаʻил. Макалат ал-исламиййин ва-хтилаф ал-мусаллин. Бейрут: Дар ихйа ат-турас ал-ʻараби

Ал-Багави, ал-Хусайн ибн Масʻуд. Маʻалим ат-танзил. Дар тайба, 1417/1997

Ал-Багави, ал-Хусайн ибн Масʻуд. Шарх ас-сунна. Дамаск-Бейрут: ал-Мактаб ал-ислами

Ал-Хатиб ал-Багдади, Ахмад ибн ʻАли. Тарих Багдад. Бейрут: Дар ал-кутуб ал-ʻилмиййа

Ал-Бадр, ʻАбд ар-Раззак ибн ʻАбд ал-Мухсин. Фикх ал-адʻийа ва-л-азкар. Эр-Рияд: Кунуз ишбилийа, 1424/2004

Ал-Байдави, ‘Абдаллах ибн ‘Умар. Анвар ат-танзил ва асрар ат-та’вил. Бейрут: Дар ал-фикр

Ал-Байхаки, Ахмад ибн ал-Хусайн. Ал-И‘тикад ва-л-хидайа ила сабил ар-рашад. Бейрут: Дар ал-афак ал-джадида, 1401 г. х.

Ал-Байхаки, Ахмад ибн ал-Хусайн. Ас-Сунан ал-кубра. Мекка: Мактаба дар ал-баз, 1414/1994

Ал-Байхаки, Ахмад ибн ал-Хусайн. Шу‘аб ал-иман. Бейрут: Дар ал-кутуб ал-‘илмиййа, 1410 г. х.

Ал-Бухари, Мухаммад ибн Исма‘ил. Ат-Тарих ал-кабир / Под ред. ас-Саййида Хашима ан-Надави. Дар ал-фикр

Ал-Вакиди, Мухаммад ибн ‘Умар. Магази

Ал-Газали, Мухаммад ибн Мухаммад. Ихйа ‘улум ад-дин. Бейрут: Дар ал-ма‘рифа

Ас-Суйути, ‘Абд ал-Гани; ад-Дахлави, Фахр ал-Хасан. Шарх сунан Ибн Маджа. Карачи: Кадими кутуб-хана

Ал-Джудай‘, ‘Абдаллах ибн Йусуф. Тайсир ‘илм усул ал-фикх. Бейрут: Муассаса ар-раййан, 1418/1997

Ал-Джурджани, ‘Али ибн Мухаммад. Та‘рифат. Касабланка: Муассаса ал-хусна, 1427/2006

Аз-Заркаши, Мухаммад ибн Бахадур. Ал-Бахр ал-мухит фи усул ал-фикх. Бейрут: Дар ал-кутуб ал-‘илмиййа, 1421/2000

Аз-Захаби, Мухаммад ибн Ахмад. Ал-‘Ибар фи хабар ман габар. Эль-Кувейт, 1984

Аз-Захаби, Мухаммад ибн Ахмад. Сийар а‘лам ан-нубала / Под ред. Шу‘айба ал-Арнаута и Мухаммада На‘ина ал-‘Аркасуси. Бейрут: Муассаса ар-рисала, 1413 г. х.

Аз-Захаби, Мухаммад ибн Ахмад. Тазкира ал-хуффаз. Бейрут: Дар ал-кутуб ал-‘илмиййа

Аз-Зунайди, ‘Абд ар-Рахман. Ас-Садака фи-л-‘итар аш-шар‘и (**)

Аз-Зухайри, Хасан. Сахих джами‘ байан ал-‘илм ва фадлих. Эль-Кувейт, 1425/2004

Ибн ‘Абд ал-Барр, Йусуф ибн ‘Абдаллах. Ал-Исти‘аб фи ма‘рифа ал-асхаб. Бейрут: Дар ал-джайл, 1412 г. х.

Ибн ʻАбд ал-Барр, Йусуф ибн ʻАбдаллах. Истизкар. Бейрут: Дар ал-кутуб ал-ʻилмиййа, 1421/2000

Ибн ʻАбд ал-Барр, Йусуф ибн ʻАбдаллах. Тамхид. Марокко: Визара ʻумум ал-аукаф ва-ш-шуун ал-исламиййа, 1387 г. х.

Ибн Абу ад-Дунйа, ʻАбдаллах ибн Мухаммад. Китаб ал-ихван. Бейрут: Дар ал-кутуб ал-ʻилмиййа, 1409/1988

Ибн Абу ад-Дунйа, ʻАбдаллах ибн Мухаммад. Ал-Марад ва-л-каффарат. Бомбей: ад-Дар ас-салафиййа, 1411/1991

Ибн Абу ал-ʻИзз, Мухаммад ибн ʻАли. Шарх ал-ʻакида ат-тахавиййа. Ал-Мактаб ал-ислами, 1416/1996

Ибн Абу ал-ʻИзз, Мухаммад ибн ʻАли. Шарх ал-ʻакида ат-тахавиййа; примечания Мухаммада Насир ад-Дина ал-Албани. Египет: Дар ас-салам, 1426/2005 (*)

Ибн Абу Шайба, ʻАбдаллах ибн Мухаммад ал-Куфи. Мусаннаф. Эр-Рияд: Мактаба ар-рушд, 1409 г. х.

Ибн ʻАсакир, ʻАли ибн ал-Хасан. Тарих Димашк. Бейрут: Дар ал-фикр

Ибн ал-Асир, ал-Мубарак ибн Мухаммад ал-Джазари. Ал-Камил фи-т-тарих. Амман: Байт ал-афкар ад-даулиййа

Ибн ал-Асир, ал-Мубарак ибн Мухаммад ал-Джазари. Ан-Нихайа фи гариб ал-хадис ва-л-асар. Амман-Эр-Рияд: Байт ал-афкар ад-даулиййа

Ибн ал-Джаузи, ʻАбд ар-Рахман ибн ʻАли. Манакиб ал-имам Ахмад (**)

Ибн ал-Джаузи, ʻАбд ар-Рахман ибн ʻАли. Сифа ас-сафва. Бейрут: Дар ал-маʻрифа, 1399/1979

Ибн ал-Кайиим, Мухаммад ибн Абу Бакр. Бадаиʻ ал-фаваид. Мекка: Мактаба Наззар Мустафа ал-Баз, 1416/1996

Ибн ал-Кайиим, Мухаммад ибн Абу Бакр. Ал-Вабил ас-саййиб ва рафиʻ ал-калим ат-таййиб. Бейрут: Муассаса ар-рисала, 1428/2006

Ибн ал-Кайиим, Мухаммад ибн Абу Бакр. Ад-Даʼ ва-д-даваʼ / Под ред. ʻАли ибн Хасана ал-Халаби. Даммам: Дар Ибн ал-Джаузи, 1427 г. х.

Ибн ал-Каййим, Мухаммад ибн Абу Бакр. Игаса ал-лахфан мин масаид аш-шайтан. Бейрут: Дар ал-ма‘рифа, 1395/1975 (*)

Ибн ал-Каййим, Мухаммад ибн Абу Бакр. Игаса ал-лахфан мин масаид аш-шайтан. Эль-Кувейт, 1419/1998.

Ибн ал-Каййим, Мухаммад ибн Абу Бакр. Мадаридж ас-саликин. Бейрут: Дар ал-китаб ал-‘араби, 1393/1973 (*)

Ибн ал-Каййим, Мухаммад ибн Абу Бакр. Мадаридж ас-саликин. Дамаск: Мактаба дар ал-байан, 1424/2003.

Ибн ал-Каййим, Мухаммад ибн Абу Бакр. Рауда ал-мухиббин ва нузха ал-муштакин. Бейрут: Дар ал-кутуб ал-‘илмиййа, 1412/1992

Ибн ал-Каййим, Мухаммад ибн Абу Бакр. Ар-Рух фи-л-калам ‘ала арвах ал-амват ва-л-ахйа’. Бейрут: Дар ал-кутуб ал-‘илмиййа, 1395/1975

Ибн ал-Каййим, Мухаммад ибн Абу Бакр. Ат-Тафсир ал-каййим / Сост. Мухаммад Увайс ан-Надави (**)

Ибн ал-Каййим, Мухаммад ибн Абу Бакр. Шифа’ ал-‘алил фи масаил ал-када ва-л-кадар ва-л-хикма ва-т-та‘лил. Бейрут: Дар ал-фикр, 1398/1978

Ибн Касир, Исма‘ил ибн ‘Умар. Ал-Бидайа ва-н-нихайа. Бейрут: Мактаба ал-ма‘ариф

Ибн Касир, Исма‘ил ибн ‘Умар. Тафсир ал-Кур’ан ал-‘азим. Муассаса ар-раййан, 1416/1996

Ибн Манзур, Мухаммад ибн Мукаррам ал-Африки ал-Мисри. Лисан ал-‘араб. Бейрут: Дар ихйа ат-турас ал-‘араби - Муассаса ат-тарих ал-‘араби, 1419/1999

Ибн Муфлих ал-Макдиси. Ал-Адаб аш-шар‘иййа. Эль-Кувейт, 1418/1997

Ибн Раджаб, ‘Абд ар-Рахман ибн Ахмад. Джами‘ ал-‘улум ва-л-хикам. Бейрут: Дар ал-ма‘рифа, 1408 г. х. (*)

Ибн Раджаб, ‘Абд ар-Рахман ибн Ахмад. Джами‘ ал-‘улум ва-л-хикам / Под ред. Фуада ибн ‘Али Хафиза. Эль-Кувейт, 1419/1998

Ибн Раджаб, ‘Абд ар-Рахман ибн Ахмад. Латаиф ал-ма‘ариф фи-ма ли-мавасим ал-‘ам мин ал-вазаиф / Под

ред. ʻАмира ибн ʻАли Йасина. Эр-Рияд: Дар Ибн Хузайма, 1428/2007

Ибн Рушд, Мухаммад ибн Ахмад ал-Куртуби. Бидайа ал-муджтахид ва нихайа ал-муктасид. Бейрут: Дар ал-фикр

Мухаммад ибн Саʻд аз-Зухри. Ат-Табакат ал-кубра. Бейрут: Дар садир, 1968

Ибн Таймиййа, Ахмад ибн ʻАбд ал-Халим. Джамиʻ ар-расаил / Под ред. Мухаммада Рашада Рафика Салима. Египет

Ибн Таймиййа, Ахмад ибн ʻАбд ал-Халим. Аз-Зухд ва-л-вараʻ ва-л-ʻибада. Иордания: Мактаба ал-манар, 1407

Ибн Таймиййа, Ахмад ибн ʻАбд ал-Халим. Ал-Калим ат-таййиб / Под ред. Мухаммада Насир ад-Дина ал-Албани. Бейрут: ал-Мактаб ал-ислами, 1977

Ибн Таймиййа, Ахмад ибн ʻАбд ал-Халим. Маджмуʻ ал-фатава / Под ред. ʻАбд ар-Рахмана ибн Мухаммада ибн Касима и Мухаммада ибн ʻАбд ар-Рахмана. Медина: Муджаммаʻ ал-малик Фахд ли-тибаʻа ал-мусхаф аш-шариф, 1415 г. х. (*)

Ибн Таймиййа, Ахмад ибн ʻАбд ал-Халим. Минхадж ас-сунна ан-набавиййа. Муассаса Куртуба, 1406 г. х.

Ибн Таймиййа, Ахмад ибн ʻАбд ал-Халим. ʻУбудиййа (**)

Ибн Хаджар, Ахмад ибн ʻАли ал-ʻАскалани. Ал-Исаба фи тамйиз ас-сахаба. Бейрут: Дар ал-джайл, 1412/1992

Ибн Хаджар, Ахмад ибн ʻАли ал-ʻАскалани. Тахзиб ат-тахзиб. Бейрут: Дар ал-фикр, 1404/1984

Ибн Хаджар. Фатх ал-Бари шарх сахих ал-Бухари / Под ред. ʻАбд ал-ʻАзиза ʻАбдаллаха ибн База и Мухибб ад-Дина ал-Хатиба. Мактаба ас-салафиййа (*)

Ибн Хаджар, Ахмад ибн ʻАли ал-ʻАскалани. Фатх ал-Бари шарх сахих ал-Бухари. Эр-Рияд: Дар ас-салам, 1421/2000

Ибн Хаййан, Мухаммад ибн Халаф. Ахбар ал-кудат. Бейрут: ʻАлам ал-кутуб

Ибн Халликан, Абу ал-ʻАббас Ахмад ибн Мухаммад. Вафайат ал-аʻйан ва анбаʼ абнаʼ аз-заман / Под ред. Ихсана ʻАббаса. Бейрут: Дар садир

Ибн Хишам, ʻАбд ал-Малик ал-Маʻафири. Ас-Сира ан-набавиййа / Под ред. Мустафы ас-Саки, Ибрахима ал-Абйари и ʻАбд ал-Хафиза Шибли. Турас ал-ислам: в 2-х томах (*)

Ибн Хишам, ʻАбд ал-Малик ал-Маʻафири. Ас-Сира ан-набавиййа. Бейрут: Дар ал-джайл, 1411 г. х.

ʻИйад ибн Муса ас-Сабти. Машарик ал-анвар ʻала сихах ал-асар. Ал-Мактаба ал-ʻатика, Дар ат-турас

Ал-Кари, ʻАли ибн Султан Мухаммад. Миркат ал-мафатих шарх мишкат ал-масабих. Бейрут: Дар ал-кутуб ал-ʻилмиййа, 1422/2001

Кади ʻИйад ибн Муса ал-Йахсиби. Китаб аш-шифаʼ (**)

Ал-Куртуби, Мухаммад ибн Мухаммад. Ал-Джамиʻ ли-ахкам ал-Курʼан. Бейрут: Дар ихйа ат-турас ал-ʻараби, 1405/1985 (*)

Ал-Куртуби, Мухаммад ибн Мухаммад. Ал-Джамиʻ ли-ахкам ал-Курʼан. Бейрут: Дар ихйа ат-турас ал-ʻараби, 1422/2001

Ал-Лалакаи, Хибаталлах ибн Хасан. Шарх усул иʻтикад ахл ас-сунна ва-л-джамаʻа. Эр-Рияд: Дар тайба, 1402 г. х.

Ал-Маграви, Мухаммад. Вафакат маʻа-д-дуʻат // Маджалла ал-фуркан, № 340, 1426

Ал-Мадхали, Махмуд ибн Рабиʻ. Хакика ас-суфиййа (**)

Машхур, Хасан Салман. Ал-Каул ал-мубин фи ахтаʼ ал-мусаллин. Даммам: Дар Ибн ал-Каййим - Бейрут: Дар Ибн Хазм, 1416/1996

Ал-Мубаракфури, Мухаммад ʻАбд ар-Рахман ибн ʻАбд ар-Рахим. Тухфа ал-ахвази би-шарх джамиʻ ат-тирмизи. Бейрут: Дар ал-кутуб ал-ʻилмиййа

Ал-Муззи, Йусуф ибн аз-Заки ʻАбд ар-Рахман. Тахзиб ал-камал. Бейрут: Муассаса ар-рисала, 1400/1980

Ал-Мунави, Мухаммад ʻАбд ар-Рауф. Файд ал-кадир. Египет: ал-Мактаба ат-тиджариййа ал-кубра, 1356 г. х.

Ан-Навави, Йахйа ибн Шараф. Маджмуʻ. Бейрут: Дар ал-фикр, 1997

Ан-Навави, Йахйа ибн Шараф. Шарх сахих Муслим. Бейрут: Дар ихйа ат-турас ал-ʻараби, 1392 г. х. (*)

Ан-Навави, Йахйа ибн Шараф. Шарх сахих Муслим. Дар Абу Хаййан, 1415/1995

Ар-Рагиб ал-Асфахани, ал-Хусайн ибн Мухаммад. Ал-Муфрадат фи гариб ал-Кур'ан. Бейрут: Дар ал-ма'рифа, 1420/1999

Ас-Са'ди, 'Абд ар-Рахман ибн Насир. Тайсир ал-Карим ар-Рахман фи тафсир калам ал-Маннан. Бейрут: Муассаса ар-рисала, 1417/1997

Ас-Салих, Са'д. Лазза ал-'ибада (**)

Ас-Сан'ани, Мухаммад ибн Исма'ил. Субул ас-салам шарх булуг ал-марам. Эль-Кувейт, 1418/1997

Ас-Сафади, Халил ибн Айбак. Ал-Вафи би-л-вафайат. Бейрут: Дар ихйа ат-турас, 1420/2000

Ас-Суйути, 'Абд ар-Рахман ибн Абу Бакр. Ад-Дибадж 'ала Муслим. Дар Ибн 'Аффан, 1416/1996

Ас-Суйути, 'Абд ар-Рахман ибн Абу Бакр. Ад-Дурр ал-мансур. Бейрут: Дар ал-фикр, 1993

Ас-Суйути, 'Абд ар-Рахман ибн Абу Бакр. Шарх сунан ан-Насаи; примечания Абу ал-Хасана Мухаммада ибн 'Абд ал-Хади ас-Синди (**)

Ат-Табарани, Абу ал-Касим Сулайман ибн Ахмад. Ал-Му'джам ал-кабир / Под ред. Хамди ибн 'Абд ал-Маджид ас-Салафи. Мосул: Мактаба ал-'улум ва-л-хикам, 1404/1983

Ат-Табари, Мухаммад ибн Джарир. Джами' ал-байан 'ан та'вил ай ал-Кур'ан. Бейрут: Дар ал-фикр, 1405 г. х.

Ат-Табари, Мухаммад ибн Джарир. Тарих ал-умам ва-л-мулук. Амман: Байт ал-афкар ад-даулиййа

Ат-Табари, Мухаммад ибн Джарир. Тарих ал-умам ва-л-мулук. Бейрут: Дар ал-кутуб ал-'илмиййа

Ат-Табризи, Мухаммад ибн 'Абдаллах. Мишкат ал-масабих / Под ред. Мухаммада Насир ад-Дина ал-Албани. Бейрут: ал-Мактаб ал-ислами, 1405/1985

Ал-'Усаймин, Мухаммад ибн Салих. Ал-Каул ал-муфид 'ала китаб ат-таухид. Даммам: Дар Ибн ал-Джаузи, 1418/1997

Ал-ʻУсаймин, Мухаммад ибн Салих. Шарх ал-ʻакида ал-luваситиййа. Даммам: Дар Ибн ал-Джаузи, 1417 г. х.

Ал-Хайсами, ʻАли ибн Абу Бакр. Маджмаʻ аз-заваид ва манбаʻ ал-фаваид. Каир-Бейрут: Дар ар-раййан ли-т-турас, Дар ал-китаб ал-ʻараби, 1407 г. х.

Ал-Хаками, Хафиз ибн Ахмад. Маʻаридж ал-кабул би-шарх суллам ал-вусул ила ʻилм ал-усул / Под ред. ʻУмара ибн Махмуда Абу ʻУмара. Даммам: Дар Ибн ал-Каййим, 1410/1990

Ал-Хамави, Йакут ибн ʻАбдаллах. Муʻджам ал-булдан. Бейрут: Дар ал-фикр

Ал-Хинди, ʻАла ад-Дин ʻАли ал-Муттаки. Канз ал-ʻуммал фи сунан ал-аквал ва-л-афʻал. Бейрут: Дар ал-кутуб ал-ʻилмиййа, 1419/1998

Аш-Шайх, Насир ибн ʻАли ʻАид Хасан. ʻАкида ахл ас-сунна ва-л-джамаʻа фи-с-сахаба ал-кирам. Эр-Рияд: Мактаба ар-рушд, 1415/1995

Аш-Шатиби, Ибрахим ибн Муса. Иʻтисам. Египет: ал-Мактаба ат-тиджариййа ал-кубра

Аш-Шаукани, Мухаммад ибн ʻАли. Ад-Дарари ал-мадиййа шарх ад-дурар ал-бахиййа. Эль-Кувейт, 1416/1996

Аш-Шаукани, Мухаммад ибн ʻАли. Найл ал-аутар шарх мунтака ал-ахбар. Дамаск-Бейрут: Дар ал-хайр, 1418/1998

Аш-Шаукани, Мухаммад ибн ʻАли. Тухфа аз-закирин би-ʻудда ал-хисн ал-хасин. Бейрут: Дар ал-кадам, 1984

Шахин, Муса. Фатх ал-Мунʻим шарх сахих Муслим (**)

На русском языке:

Али-заде А. Исламский энциклопедический словарь. М.: Ансар, 2007

Большаков О. Г. История Халифата. 2. Эпоха великих завоеваний (633—656). М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2000

Гиббон Э. История упадка и разрушения Великой Рим-

ской империи: Закат и падение Римской империи / Пер. с англ. М.: ТЕРРА, 1997

Кашталёва К. С. О термине ‘ханиф’ в Коране // Доклады Академии Наук СССР, 1928

Ан-Навави, Йахйа ибн Шараф. Поминания Аллаха: Из слов господина благочестивых, да благословит его Аллах и да приветствует. Аль-Азкар аль-мунтахаба мин калам саййид аль-абрар / Пер. с араб., примеч. и указ. В. (Абдулла) Нирша. М.: Эжаев, 2006

Серебряков С. Б. Трактат Ибн Сины (Авиценны) о любви. Тбилиси: Издательство «Мецниереба», 1976. С. 19-24

ОГЛАВЛЕНИЕ

Кулиев Эльмир Рафаэль-оглы

СЛАДОСТЬ ВЕРЫ

Научно-философское издание

ISBN ___________

Дизайн обложки: Э. Талышханов
Вёрстка: Р. Алиев
Корректор Р. Кулиев

ОО «Идрак»
Адрес: г. Баку, ул. Видади, 53
Интернет-адрес: www.idrak.org.az

Сдано в набор 15.06.2011. Подписано в печать 29.06.2011.
Формат 68x100 $^{1}/_{16}$. Усл. печ. л. 23. Тираж 500 экз. Заказ № _